د. محمله عارة

وكاللا التوكيك

للإمام بجميان فبالز

اهداءات ۲۰۰۲

أ/حسين كامل السيد بك ضممي

الاسكندرية

رصالة التوجيد

د. محمدعمارة

- الطبعة الثالثة أغسطس ١٩ ٨٩
 جميع الحقوق محفوظة .
 - 🛦 رتم الإيداع ٤٪ ٨٩/٤٤

الغلاف والإخراج الفني : محمود الهندي .

٤ش العلمين ـ ميدان الكيت كات ـ جيزة ـ ت ٣٤٤٨٣٦٨

عن الأستاذ الإمام

هذه الصفحات القليلة ليست ترجمة تقليدية لحياة الإمام فقد وضعت لحياته العديد من الترجمات، على أسس متعددة ومتباينة من المناهج الخاصة بالترجمة لحياة العظماء والمفكرين والحكماء.

وبالرغم من أن لنا العديد من الملاحظات على بعض ما كتب عن حياته من تاريخ، إلّا أن المقام الذى تحن فيه ليس مقام الترجمة المستفيضة لحياته الخصبة، لذلك نستبدل الترجمة له بمحاولة تقديم (بطاقه لحياته الفكرية والعملية) . إن جاز هذا التعبير . ففى سطور، شديدة الإيجاز، سنكثف أحداث حياته الفكرية والعملية، مبرزين أهم قسماتها، واضعين اليد على عوامل تكوين هذه القسمات، مشيرين إلى درجات التطور التى حدثت له فى المراحل التى مرت بها حياته وفى كل ذلك فنحن نستفيد من كل ماقرأناه ثما كتب عنه، وبالدرجة الأولى نحتكم الى أعماله الفكريه هو، بعد الجمع لها .. وهو ما أنجزناه للمرة الأولى . وبعد التحقيق العلمي لنصوصها كى تتميز عن نصوص غيره . وهو ماحدث أيضاً للمرة الأولى(١) . وهما الأمران اللذان أتاحا لنا تصحيح العديد من تواريخ الأحداث الفكرية والعملية التى شهدتها حياته، والتي أخطأ في كثير منها من كتبوا له وعنه بعض الترجمات. أما صفحات هذه (البطاقه) فإنها تتسلسل مع تطور الحياة التي

أما صفحات هذه (البطاقه) فإنها تتسلسل مع تطور الحياة التى ترصد معالمها وقسماتها لتسجل مراحل هذا التطور، ولتقدم لنا عن هذه الحياة صفحات ست ...

 ⁽١) لقد جمعنا وحقتنا ونشرتا حله الأعمال ، وصدرت طبعتها عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر ـ سنة ١٩٧٢م، وتغلت ،وطبعتها الثانية في الطريق ـ تصدر عن دار الشروق ـ .

ولد الشيخ (محمد عيده حسن خير الله) في قرية (محلة نصر) بركز (شبراخيت) من أعمال مديرية (محافظة) (البحيرة) في سنة ١٨٤٩م (١٢٦٦هـ)، في أسرة تعتز بكثرة رجالها، ومقاومتهم لظلم الحكام، وتحملهم في سبيل ذلك العديد من التضحيات: هجرة، وسجناً، وتشريداً، وموتاً، وضياع ثروة ... وهو يحكى عن هذا الأمر فيقول: انه قد سعى واش بأهلى (عند الحكام بحجة أنهم ممن يحمل السلاح، ويقف في وجوه الحكام وأعوانهم عندتنفيذ المظالم، فأخذوا جميعاً، وزجوا في السجون واحداً بعد واحد، ومن دخل منهم السجن لايخرج إلا ميتاً، وكان جدى (حسن)، شيخا بالبلدة، وهو الذي بني من البيت مع ابن أخيه ايراهيم...)

- علمته هذه النشأة الاعتزاز بالمجد والأصالة، وعدم الربط بين هذه الأصالة وبين الغنى والثروة، والضن باحترامه على أهل الثراء، خصوصاً المسرفين منهم والعاطلين عن الكفاءة، وأيضا الضن بهذا الاحترام على الحكام الظالمين. . ولقد لمس الأفغاني فيه هذا الخلق السامي فقال له: (قل لي بالله ... أي أبناء الملوك أنت؟!) . وقال عنه الخديوي عباس: (انه يدخل علي كأنه فرعون!).
- تلقى تعليمه الأولى للقراءة والكتابة، وحفظ القرآن،
 بالقرية، وبدأ ذلك وهر في السابعة من عمره (٢) ... ثم ذهب الى
 (الجامع الأحمدي) بطنطا ليحضر هناك دروس تجويد القرآن الكريم
 في سنة ١٨٦٢م (سنة١٣٧٩هـ).

 ⁽٢) يخطى الأستاذ العقاد في التأريخ لهذا الحدث في كتابه عن الإمام ،
 فجعله في العاشرة من عمره سنة ٩٨٥٩ .

● بدأ فى سنة ١٨٦٤م (سنة ١٣٨١ه) يتلقى أول دروسه الأزهرية فى (الجامع الأحمدى) ، بعد أن استكمل تجويد القرآن . . ولكن أساليب التدريس العقيمة قد صدته عن قبول الدروس، فقرر هجران الدراسة بعد عام من شروعه فيها ، وعاد إلى القرية سنة ١٨٦٥م (سنة١٨٢٨هـ)، وتزوج ، وعزم على العمل بالزراعة مع أبيه وأخرته والانقطاع عن سلك التعليم.. ولكن والده رفض ذلك، وقرر إعادته الى (الجامع الأحمدى) فى نفس العام...

-4-

في هذه الفترة التقي بالشيخ درويش خضر - خال والده - وهو صوفي كان على اتصال بالزاوية السنوسية، فألقى اليه ببعض من حكمة التصوف، وقاده الى شيء من سلوك الصوفية، فعادت إليه الرغبة في طلب العلم، وعاد الى (الجامع الأحمدي) سنة ١٨٦٥ (سنة ١٢٨٧هـ) ، وبدأ يفكر في الذهاب إلى القاهرة كي يلتحق بالجامع الأزهر.. وتحت تأثير التصوف حدث ذلك الذي صور به تلك الرغبة عندما كتب لبقول: (في يوم من شهر رجب من تلك السنة ـ سنة فرأيت أمامي شخصاً يشبه أن يكون من أولئك الذين فرأيت أمامي شخصاً يشبه أن يكون من أولئك الذين عسمونهم بالمجاذيب، فلما رفعت رأسي إليه قال ما معناه: ما أحلى حلواء مصر البيضاء. .. فقلت له وأين الحلوي التي معك؟ فقال: سبحان الله! من جد وجد! ... ثم انصرف.. فعددت ذلك القول إلهاما ساقه الله إلى ، ليحملني على طلب العلم في مصر، دون طنطا).

 ذهب الى الأزهر ، بمصر، فى فيراير سنة ١٨٦٦م (شوال سنة ١٢٨٢هـ) (٣).

⁽٣) يخطئ الأستاذ العقاد في هذا التأريخ ويجعله سنة ١٨٦٥م.

●كان بالأزهر يومئذ حزبان: شرعى محافظ. . وحزب صوفى أقل فى محافظته من الشرعيين. . وحضر محمد عبده دروس كل من الحزبين، فسمع من الحزب الشرعى المحافظ دروس المشايخ: عليش ، والرفاعى ، والجيزاوى والطرابلسى والبحراوى . . ولكنه انتمى إلي الحزب الصوفى ، وكان رائده الشيخ حسن رضوان (المتوفى سنة ١٩٩٠م مسنة ١٩٣٠هـ) صاحب منظومة (روض المترب المستطاب) ... وكان من هذا الحزب الشيخ حسن الطويل، والشيخ محمد البسيونى...

-4-

زار الأفغائي مصر للمرة الثانية، وطاب له المقام بها في سنة ١٨٧٨ (سنة ١٩٨٨هـ) قاتصل به محمد عبده، ولازم مجلسه منذ شهر المحرم من ذلك العام (٤) ... وودع لذلك حلقات الدروس الأزهرية المقيمة بأرجوزة نظمها وقال فيها:

لوكان هذا وصفهم ما شنعوا بل وقتهم في جاء زيد ضيعوا ظنوا بأن العلم علم القول ... لا والله ، بيل علم القلوب فضلاً

انتقل به الأفغانى من التصوف والتنسك الى(الفلسفة ـ الصوفية) ... وكان الأفعانى يقول: الفيلسوف ان لبس الخشن، وأطال المسجد، ولزم المسجد فهو صوفى ... وإن جلس فى قهوة (متاتيا) وشرب الشيشة فهو فيلسوف١٤.

 ⁽٤) يخطئ الأستاذ العقاد فيقول: أن الإمام لتي الأفغاني في سئة
 ١٩٨٩م، وهي السنة التي حدثت فيها زيارة الأفغاني الأولى والقصيرة لمصر،
 وهر خطأ ينفيه تأريخ الإمام نفسه لبدء اتصاله بالأفغاني.

- كتب مقدمة (رسالة الواردات) الفلسفية، الني أملاها الأفغاني سنة ١٨٧٢م (سنة ١٢٩٠هـ)، وهذه المقدمة هي أول الآثارالفكرية التي حفظت لنا من تراثه (وهي لم تتنشر إلا بعد وفاته).
- أول مانشر باسمه كان (بالأهرام) في سنته الأولى سنة ١٨٧٦م (سنة ١٢٩٣هـ) وكان لايزال يلتزم السجع في أسلوبه، وسنه يومنذ كانت سبعة وعشرين عاما .
- دخل امتحان العالمية في سنة ١٨٧٧م (١٣ جمادى سنة ١٩٧٨م (١٩٣ جمادى سنة ١٩٤٤م) ، ونالها من الدرجة الثانية ، وكانت سنه ثمانية وعشرين عاماً ، ولولا إصرار رئيس لجنة الإمتحان الشيخ محمد المهدى العباسى، شيخ الأزهر، على نجاحه ، لرسب، لأن بعض الأعضاء كانوا قد تواصوا على إسقاطه ، لآرائه وصحبته لجمال الدب الأفغاني،
- واصل بعد تخرجه تدريس كتب المنطق، والكلام المشوب بالفلسفة في الأزهر... وقد كان حتى قبل تخرجه يعبد على طلبة الأزهر إلقاء دروس الأفغاني في منزله، والكتب التي يشرحها وبعلق عليها، فقرأ لهم (إيساغوجي) في المنطق، (وشرح العقائد النسفية) لسعد التفتازاني، مع حواشيه، و(مقولات السجاعي بحاشية العطار) ، وغيرها.. وعقد في بيته درساً شرح فيه لبعض الطلبة بعض المؤلفات الفكرية الحديثة والقديمة، مثل: (التحفة الأدبية في تاريخ تمدن المالك الأوروبية) للمؤير الفرنسي (فرانسوا جيزو)، تعريب الخواجة نعمة الله خوري، وقرظه في (الأهرام)هو واستاذه الأفغاني. وكتاب خوري، وقرظه في (الأهرام)هو واستاذه الأفغاني. وكتاب

- وفى سنة ١٨٧٨م (أراخر سنة ١٢٩٥هـ) عين مدرساً للتاريخ بمدرسة دار العلوم، فقرأ على طلابها مقدمة ابن خلدون، وألف لهم كتاباً ، ضاعت أصوله، هو (علم الاجتماع والعمران)، وعين مدرساً للعلوم العربية فى مدرستى الألسن والادارة.
- اشترك مع استاذه الأقفائي في التنظيمات السياسية السرية التي أنشأها الأقفائي عصر، فدخل في (الحزب الوطني الحر) الذي كان شعاره (مصر للمصريين) . أي لا للأجانب ولا للشراكسة . والذي ضم الطلائع الوطنية المستنبرة من طبقات مصر في ذلك الحين.
- أبرز أعماله الفكرية في هذه المرحلة، بعد دروسه وتدريسه، مقالاته في الصحف، وهي : (تقريظ جريدة الأهرام) و (الكتابة والقلم)و (العلوم الكلامية، والدعوة إلى العلوم العصرية)، وتقديم تقريظ الأفغاني لكتاب (التحفة الأدبية).. كما صاغ في هذه المرحلة العديد من أثار أستاذه الأفغاني، مثل حاشيته على شرح الدوائي للعقائد العضدية، وفلسفة التربية،وفلسفة الصناعة،ورسالة الدوائي للعقائد العضدية، وفلسفة التربية،وفلسفة الصناعة،ورسالة الواردات ... وصاغ أيضاً الرسالة التي ترجمها على باشا مبارك، ونشرها بالأهرام بعنوان (المدبر الانساني والمدبر العقلي الروحاني).
- وأهم قسمة غير بها انشاءه عن إنشاء غيره ـ عن صاغ لهم أفكارهم وأماليهم ـ في هذه المرحلة، هي السجع.. فلقد كان يسجع عندما ينشئ، وبتخلى عنه عندما يصوخ أفكار وآمالي الآخرين الذين لايسجعون.

-1-

فى يوليو سنة ١٨٧٩م (سنة٢٩٦هـ). نفى الأفغانى من مصر ... وعزل الإمام من مناصب التدريس فى مدرستى دار العلوم والألسن ... وحددت إقامته بقريته (محلة نصر).

- ♦ فى سنة ١٨٨٠م (أواسط سنة ١٢٩٧هـ) استصدر رياض باشا، ناظر النظار، عفواً من الخديوى توفيق عن الإمام، واستدعاه من قريته وعينه محرواً ثالثاً فى (الوقائع المصرية) فاستهل كتابته بها فى ١٩ يوليو سنة ١٨٨٠م، وفى ٩ أكتوبر من نفس العام عين رئيساً لتحريرها (محرواً أول للصحيفة العربية الرسمية) ، وتولى مسؤولية الرقابة على الطبوعات.
- فى ٢٨ مارس سنة ١٨٨١م (٢٨ربيع الآخر سنة ١٢٩٨)
 أنشىء المجلس الأعلى للمعارف العمومية، وعين الإمام عضوا فيه.
- فى هذه الفترة أبعد عن الاشتغال بالتدريس ، وعمل بالصحافة والسياسة .. ولذلك برز اختلافه عن الأفغانى فى وسيلة النهضة بالشرق والشرقيين (فهو عندما يدرس لايختلف عن الأفغانى إل فى درجة الميل الى الفلسفة .. ولكن عندما يعمل بالسياسة العليا والمباشرة يبدو الفرق بينهما واضحاًقرق المصلح من الشورى)
- أنضم مع الحزب الوطنى الحر الى العرابيين بعد مظاهرة عابدين
 أنضم مع الحزب الوطنى الحر الى العرابيين بعد مظاهرة عابدين
- ♦ ثم ألقى بكل قواه فى الثورة بعد المذكرة الثنائية الانجليزية . الفرنسية الى مصر فى يناير سنة ١٨٨٢م عندما تهددت الأخطار الأجنبية استقلال مصر. وظل فى مكانه من المسؤولية والقيادة مع الثوار حتى هزية الثورة فى سبتمبر سنة ١٨٨٢م.
- علیه بالنفی الثورة سجن ثلاثة أشهر... ثم حکم علیه بالنفی ثلاث سنوات بدأت فی ۲۶ دیسمبر سنة ۱۸۸۲م. ولکنها امتدت إلی مایقرب من ست سنوات.

﴿ أَبِرْزُ أَعِمَالُهِ الفَكْرِيةَ فَى هذه المُرحلة، هَى مَقَالَاتُهُ. وأَغَلِبِهَا نَشْرَ فَى (الوقائع المصرية) مثل: (عيد مصر ومطلع سعادتها) و (حاجة الإنسان إلى الزواج) و (حكم الشريعة فى تعدد الزوجات) و (حكومتنا والجمعيات الخيرية) و (حب الفقر أو سفه الفلاح) و(ابطال البدع من نظارة الأوقاف العمومية) وغيرها و أيضاً (ترجمته للبارودي) و (برنامج الحزب الوطنى الحر) و (دفاع عن حكومة الثورة) و (مفكرة الأحداث العرابية) و كتاباته، من السجن شعراً ونثراً بعد هزيمة الثورة ... الخ ..

-0-

ذهبت إلى (بيروت) منفياً في ٢٤ ديسمبر سنة ١٨٨٢م (١٣ صفر سنة ١٣٠٠ هـ) ، وكانت سنه يومئذ أربعة وثلاثين عاماً ، فأقام بها نحو عام ، حتى دعاه أستاذه الأفغأني إلى اللحاق به في باريس في أواخر سنة ١٨٨٣م (٥) .

من حجرة صغيرة متواضعة قوق سطح أحد منازل باريس أخذ يعمل مع الأفغانى فى إخراج جريدة (العروة الرثقى) ، لسان حال جمعية (العروة الرثقى) السرية التى قام تنظيمها فى بلاد الشرق، وخاصة مصر والهند .. فصدر منها ثمانية عشر عددا ، أولها فى١٣ مارس سنة ١٨٨٤م سن (١٥ جمادى الأولى سنة ١٣٠١ هـ) وآخرها فى ١٧ أكتوبر سنة ١٨٨٤ (٢٦ من ذى الحجة ١٠٣٠هـ) وكان عمله فى هذه الجريدة عمل (المحرر الأول) (رئيس التحرير).

 شغل في تنظيم (العروة الوثقي) السرى منصب نائب الرئيس (الأفغاني)..ومارس العمل التنظيمي السرى ..وتنقل بهذه

⁽٥) يخطئ الأستاذ العقاد فيحدد سنة ١٨٨٤م تاريخاً لهذه الرحلة .

الصفة فى بلاد كثيرة، بعضها فى أوروبا، وبعضها فى الشرق .. وكانت كثير من رحلاته هذه سرية . . ودخل مصر فى هذه الفترة سرأ (سنة ١٨٨٤م) أثناء اشتداد ثورة المهدى فى السودان ، وباشر قبادة عمل الجمعية السرية (٦) . . وكتب فى هذه الفترة عدداً من الرسائل السرية الى بعض فروع التنظيم.

- و زار (لندن) داعياً لوجوب جلاء الانجليز عن مصر ، والتقى بوزير الحربية الانجليزي ووجود البرلمان والصحافة والرأى العام.
- بعد توقف (العروة الوثقي) ، ويأسه من العمل السياسي المباشر
 كوسيلة لنهضة الشرق، غادر باريس إلى تونس ، ومنها إلى بيروت
 سنة ١٨٨٥م ، على أمل العردة إلى مصر ثانية.
- و فى هذه الفترة أسس جمعية سرية للتقريب يبن الأديان. شارك فيها عدد من رجال الدين المستنيرين عن ينتمون إلى الأديان السماوية الثلاثة . . وفى بيروت مارس العمل الثقافي والتربوي والفكرى، إلى جانب قليل من العمل السياسي المباشر بحكم الصلات التي كانت لاتزال قائمة بينه وبين الأفغاني وتنظيم العروة الوثقي .
- من مقالاته السياسية التي كتبها ببيروت: (رسالة للسير صحويل بيكر في السودان ومصر وانجلترا) ، (ومصر وجريدة الجنة)، و (مراسلات)، و (مصر والمحاكم الأهلية) ، وبعض الرسائل لعدد من الساسة والوجهاء. ومنها أرسل بعض آراء الأفغاني وتنظيم العروة الوثتي في السياسة الشرقية فنشرت، دون توقيع، في (الأهرام) بالاسكندرية ، وفي نشاطه السياسي هذا كان ملتزماً بخط العروة الوثقي في العداء الصريح والمباشر للانجليز.
- ومن مقالاته الاجتماعية في هذه الفترة مقال (الإنتقاد) الذي كتبه في مجلة (ثمرات الفنون).

 ⁽٦) هذه الحقيقة تذكر للمرة الأولى في التأريخ للأستاذ الإمام ،أنظر الجزء الأول من أعماله الكاملة ص٢٠٦ ، ٦١٨ .

- ●برزت نى بيروت جهوده التربوية وأعماله الثقافية والفكرية .

 . فكتب، (لاتحة إصلاح التعليم العثماني) و (لاتحة إصلاح القطر السوري)، وشرع فى كتابة (لاتحة إصلاح التربية فى مصر) ... كما شرع فى تحقيق كتب التراث العربي الإسلامي ، كرائد للمحققين العرب فى العصر الحديث، فحقق وشرح (مقامات بديع الزمان الهمذاني)، (ونهج البلاغة)، والتزم فى التحقيق منهجا علمياً بعد ذلك الدكتور طه حسين فى كتابه (فى الشعر الجاهلي).
- كما أتم فى بيروت كذلك ترجمة (رسالة الرد على الدهريين)
 للأفغانى ، عن الفارسية، بمساعدة تابع الأفغانى (عارف أفندى أبو
 تراب)، وصدرها بترجمة هامة لأستاذه الأفغانى .
- ♦ اشتغل بالتدريس فى (المدرسة السلطانية) ببيروت سنة ١٨٨٦م (سنة ١٩٠٣ه) فانتقل بها من مدرسة شبه ابتدائية إلى مدرسة شبه عالية ... ومن الكتب التى شرحها فيها (نهج البلاغة)و (ديوان الحماسة) وإشارات ابن سينا، وكتاب التهذيب، ومجلة الأحكام العدلية العثمانية . . كما ألقى فيها دروس التوحيد التى تحولت بعد عودته لمصر إلى (رسالة التوحيد) .
- ♦ بدأ تفسير القرآن بمنهج عقلى حديث لم يسبق فى الشرق منذ بقظته، طبق فيه منهج أستاذه الأقفانى، وكان ذلك بالمسجد العمرى ببيروت، فكان يعقد درسه به ثلاث ليال فى الأسبوع، واجتذب درسه هذا الحركة الفكرية والثقافية هناك، حتى أن المستندين من المسيحيين كانوا يجتمعون على باب المسجد لسماعه ولما حالت ضوضاء الشارع دون سماعهم له طلبوا منه السماح لهم بدخول المسجد لمتابعة حديثه، قسمح لهم بالوقوق داخل المسجد إلى بدخول المسجد لمتابعة حديثه، قسمح لهم بالوقوق داخل المسجد إلى

جوار الباب ؟! ... واستمرت دروسه هذه في التفسير حوالي السنتين. ولم يسجل لنا منها شيء. ...

 ♦ فى ببروت تزوج من زوجته الثانية، بعد أن توفيت زوجته الأولى.

● سعى من بيروت لدى أصدقائه كى يطلبوا له العفو ليعود إلى مصر .. وكان تلميذه سعد زغلول يلح على الأميرة نازلى هانم فاضل كى تستخدم نفوذها عند كرومر للعفو عن الإمام .. وسعى لذلك أيضاً الشيخ على الليثى والغازى أحمد مختار باشا، وكيل السلطان بالقاهرة .. وعندما اقتنع كرومر بأن الإمام لن يعمل بالسياسة، وأنه سيقصر نشاطه على العمل التربوى والثقافي والفكرى استخدم نفوذه في استصدار العفو من الخديوى توفيق، فعاد الأستاذ الإمام إلى مصر في سنة ١٨٨٩م (سنة ١٩٠٦ه).

-1-

عندما عاد الإمام إلى مصر اتخذ لنفسه سكناً في شارع (الشيخ ريحان) ، بالقرب من قصر عايدين. . ولما زاره صديقه عبد العزيز أفندى سلطان طرابلسى، وسأله عن سر اختياره هذا المكان للسكنى ، قال له : (حتى نناطح عابدين مناطحة) ؟!.

⊙ كان يدرك أن الود المفتود بينه وبين الحديوى توفيق سيظل مفتوداً، فسلك طريق العلاقات المباشرة مع اللورد كرومر، وقدم إليه ، مباشرة ، اللاتحة التي كتبها لإصلاح التربية والتعليم بمصر.

أراد أن يمارس عمله المحبب، وهو التدريس ، وخاصة في دار العلوم... فرفض الخديوى توفيق، حتى لا يتبح له فرصة تربية الأجيال الجديدة على أساس من آرائه وأفكاره، وعينه الخديوى سنة ١٨٨٨ م ، قاضياً بمحكمة (بنها) كي يبعده عن القاهرة وعن التدريس، فقبل على مضض ، ثم انتقل إلى محكمة الزقازيق ، ثم محكمة عابدين، ثم ارتقى إلى منصب مستشار في محكمة الاستئناف سنة ١٨٨١م.

- ونى هذه الفترة دارت مراسلات قليلة بينه وبين الأفغانى فى الآستانة بعد أن استقر بها سنة ١٨٩٢م . . . ولكن موقف الإمام من السياسة والانجليز جلب عليه غضب أستاذه. .
- و بعد موت الخديرى توفيق، وتولى الخديوى عباس حلمى الثانى السلطة .، قامت فترة من الوفاق بين الأستاذ الإمام وبين العرش، وكان أساسها أن الإمام اقنع الخديوى بأن يعاونه في العمل لإصلاح المؤسسات التعليمية والتربوية والاجتماعية الثلاث: الأزهر والأوقاف، والمحاكم الشرعية ...وفي سنة ١٨٩٥م (٦رجب سنة ١٣٩٧م) تشكل مجلس إدارة الأزهر، برئاسة الشيخ حسونة النواوى، ودخل فيه الأستاذ الإمام والشيخ عبد الكريم سلمان ممثلين للحكومة، وكان حريصاً على أن يسير هذا المجلس وفق لاتحته وقوانينه، لا بمشيئة الخديوى وحاشيته، وقال للخديوى يوماً ، أمام أعضاء المجلس: (إن مجلس إدارة الأزهر لايعرف لسموكم أمراً

عليه إلا بهذا لقانون الذى بين يديه، دون الأوامر الشفوية التى يبلغها عنكم من لايثق به المجلس، لمخالفته قانونكم!). اصطدمت سياسة الوفاق بينه وبين الخديو عباس بعاملين أساسيين :

اولهها عمده الإمام المعدل في سياسته إزاء الإنجليز، والذي جعله يهادن كرومر وسلطة الاحتلال، فلا يعتبر معركته المباشرة ضدهم، وإنما ضد العقبات التي تحول دون إصلاح الأزهر، والأوقاف، والمحاكم الشرعية، والتربية والتعليم. وهو الموقف الذي رضى عنه الانجليز ورحبوا به، لأنه يتبع لهم الهدوء والاستقرار.

وثنانيهما معارضة الأستاذ الإمام وحسن باشا عاصم لمطامع الخديوى فى أراضى الأوقاف، عندما أراد استبدال بعض أراضيه بأخرى من أراضى الأوقاف.. وبذلك انتهت فترة الوفاق هذه الى مرحلة من الحذر والعداء، استمرت من سنة ١٩٠٧م (سنة ١٣١٨).

- في ٣ يونيو سنة ١٨٩٩م (٢٤ محرم سنة ١٣١٧ه.) عين في منصب مفتى الديار المصرية وتبعاً لهذا المنصب أصبح عضواً في مجلس الأوقاف الأعلى ،فسعى إلى إصلاحها، وإصلاح المساجد بوضع وتطبيق اللائحة التي ضمنها أفكاره لإصلاح هذا المرفق الإسلامي الهام.

 رفى ٢٥ يونيو سنة ١٨٩٩م (١٨صفر سنة ١٣١٧هـ) عين عضواً في مجلس شوري القوانين.
- فى سنة ١٩٠٠م (سنة ١٣١٨هـ) أسس (جمعية إحياء العلوم العربية) فحققت ونشرت عدداً من آثار التراث العربى الإسلامى الفكرية الهامة. . وشارك الإمام فى عمل هذه الجمعية باستحضار المخطوطات، واستكمال نسخها، ومراسلة الملوك والسلاطين والقضاة لهذا الغرض، ومقابلة النسخ المخطوطة والشرح والتعليق على هذه الاثار الفكرية الهامة.

- ونى هذه الفترة من حياته سافر إلى خارج مصر عدة مرات. . إلى الشام ... رإلى أوروبا أكثر من مرة، أشهرها رحلته إليها سنة ١٩٠٣م (سنة ١٩٣١ه) ، ومنها عرج علي تونس والجزائر ، ثم صقلية وإيطاليا ... كما سافر إلى السودان في المدة من ١٨ حتى ٣١ يناير سنة ١٩٠٥م.
- بدأ في هذه المرحلة يلتى دروسه في تفسير القرآن الكريم بالجامع الأزهر من يونيو سئة ١٨٩٩م (شهر المحرم سنة ١٣١٧هـ)
 واستمر في إلقائها نحو ست سنوات.
- وكان الشيخ رشيد رضا يدون ملخصاً ، في الدرس، لهذا التفسير، وبعد عام من بدئه أخذت تنشره مجلة (المنار) (عدد محرم سنة ١٣١٨ه مايو سنة ١٩٠٠م) ، واستمر ينشر فيها شهرياً حتى عددها الخامس من سنتها الخامسة عشرة (٣٠ جمادي الأولى سنة ١٣٣٠هـ ، ١٧ مايو سنة ١٩١٢م). . . . وبعد ذلك أخذ رشيد رضا يواصل التفسير منفرداً بالعمل قيه.
- من أبرز أعماله الفكرية في هذه المرحلة: فتاويه، وأحاديثه للصحف والمجلات، و (رسالة التوحيد) ، وتحقيق وشرح (البصائر النصيرية للطوسي)، وتحقيق وشرح (دلائل الإعجاز) و (أسرار البلاغة) للجرجاني، و (الرد على هانوتو)، ومقالات الاضطهاد في النصرانية والاسلام والنصرانية ، بين العلم والمدنية) التي رد يها على فرح أنطون سنة ٢٠٩١م ، (وتقرير إصلاح المحاكم الشرعية) سنة ١٩٩٩م ... والفصول التي شرع بها الترجمة لمياته، ومقالات (المستبد العادل)، و (الرجل الكبير في الشرق)، و(آثار محمد على في مصر)...ومجموعة ملاحظاته

وآرائه حول الثورة العرابية، سواء منها ما كتبه فى مشروعه لتأريخها بطلب من الخديوى عباس، أو ما كتب لصديقه القديم (بلنت) ... وأيضا ترجمته لكتاب (التربية) هربرت سبنسر عن الفرنسية، التى تعلمها فى هذه المرحلة من حياتهوكذلك وصيته التربوية التى أملاها بالفرنسيه فى مرضه الأخير على (الكونت دى جريفل)، فنشرها فى كتابه (مصر الحديثة).

- وفى مارس سنة ١٩٠٥م (محرم سنة ١٣٢٢هـ) استقال من مجلس إدارة الأزهر احتجاجاً على مؤامرات الخديوى عباس التى حال بها دون سير الإصلاح فى هذه الجامعة الكبيرة .
- وفى الساعة الخامسة من مساء يرم ١١ يوليو سنة ١٩٠٥م (٧ جمادى الأولى سنة ١٩٢٥ه) توفى الاستاذ الإمام بالأسكندرية عن سبع وخمسين عاماً...وعن ثلاث بنات ... وعن حياة فكرية خصبة .. وجهود فى التربية والإصلاح...ومواقف تحسد عظمة الإنسان لاتموت ١.

عن الرسالة

- وأن كتاباً يكون موضوعه:
- الله ، جلُّ جلاله ...وصفاته .. وأفعاله. . .
 - والإنسان ...ومكانته وأفعاله . .

- والرسالة والنبوة . عامة . ولمحمد بن عبد الله ت على وجه الخصوص . .
 - والقرآن الكريم . . معجزة الإسلام ورسوله. . .
- ثم .. هذه العقائد والأصول، كما تبلورت في الشريعة الإسلامية ـ وهي رسالة الله الدينية الى محمد وأمته . . ورسالة العرب الحضارية الى الانسانية جمعا . .

ان كتابا يكون هذا موضوعه لهو على جانب عظيم من الخطر والأهمية ... وهذا هو موضوع (رسالة التوحيد) ؟!..

وعندما يكون كاتب (رسالة التوحيد) هذه هو الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده (١٢٦٦ - ١٣٣١ه)/ ١٨٤٩ - ١٩٠٥م) ، أبرز أعلام مدرسة التجديد الديني في عصرنا الحديث، فإن هذه (الرسالة) تزداد أهمية . وموضوعها يتزايد خطراً ١٤. .

فقبل عصر يقظتنا وتنويرنا ونهضتنا، التى أسهمت مدرسة التجديد الدينى هذه فى صنعه بالنصيب الأوفى، كانت عقائد هذه الأمة وأصول دينها قد رانت عليها الجهالات والبدع والخرافات .. وتحولت أغلب كتب (التوحيد) خلال العصر (المملوكى - العثمانى) الى (متون) و (حواشى) تمتلىء بالجدل اللفظى العقيم ، وتغرق عقل هذه الأمة فى طوفان من القصص الخرافى والاسرائيليات !..

ثم كانت (التعليقات) التي أملاها رائد مدرسة التجديد الديني جمال الدين الأفغاني (١٢٥٤ ـ ١٣١٤هـ / ١٨٨٨ ١٨٣٨م) على تلاميذه .. وهي (التعليقات) التي قدمها

على (شرح الدوائي (١) للعقائد العضدية [٢] .. كانت هذه التعليقات أول نص حديث في الالهيات الاسلامية ، ينظر في عقائد الأمة بعقل مستنير، ويقدم لها ـ مع النقد والاضافة ـ فكر فلاسفتها الإلهيين، الذين صنعوا بابداعهم عصر الازدهار الحضارى للعرب والسلمين. . لكن هذه (التعليقات) قد ظلت. لعمقها الشديد وتخصصها الأشد ـ كتاباً (للخاصة) من المفكرين المتقلسفين [٢] ا. .

ومرت السنوات. . وجمهور هذه الأمة وعامة مثقفيها يتطلعون الى كتاب فى (الإلهيات) ، يصحح لهم العقيدة، ويحرر فيهم العقل، ويمثل فى مكتبتهم رأى مدرسة التجديد الديني فى أصول الدين وعقائده، حتى كانت هذه الرسالة . (رسالة التوحيد) . التي كتبها الاستاذ الإمام، لتنهض بهذا الدور الهام والعظيما. . فهذه الرسالة هى واحدة من أهم نصوص الأستاذ الإمام. . تلك النصوص التي اقتربت صفحاتها . فى (أعماله الكاملة) من الأربعة آلاف صفحة . . وذلك لخطر موضوعها، وللمنهج التجديدي العقلاني المستثير الذي عالج الأستاذ الإمام به هذا الموضوع . . فموضوعها هو (علم التوحيد) ، وهو . كما يقول الامام: (ركن العلم الشديد) ا. كما تتجلى فى

⁽١) بحلال الدين الدواني (١٩ ١٥ ١٥ ١٥ ١٩ ١٥ ١٥) من فلاسفة الاسلام وقضاة فارس في عصره ..كتب بالفارسية إلى جانب العربية ،وترك شروحا على عدد من نصرص علم الكلام .

 ⁽٢) عضد الدين الايجي (٥٦٦هـ١٣٥٩م) من علماد الكلام والاصور أل واللغة والتاريخ ، وكتابه : (المواقف) أحد المراجع الشهيرة في علم الكلام

 ⁽٣) حققنا هذه (التعليقات) ونشرناها في الجزء الأول من الطبعة الجديدة (للاعمال الكاملة لجمال الدين الاقفائي) بيروت سنة ١٩٧٩.

أسلوبها خصائص أسلوب الأستاذ الإمام، كرائد فى التجديد للغة هذه الأمة وأسلوب كتابتها، بعد عصر الركاكة والمحسنات اللفظية. الأمر الذى ييسرها للجمهور، ويجعلها ـ فى ذات الوقت ـ زاداً فكريا دسما وعميقا للخاصة من الباحثين والمفكرين! .. وبعبارة المؤلف فأسلوب (الرسالة) (لايصعب تناوله، وإن لم يعهد تداوله؟!) الأمر الذى يجعلها تلبى حاجة المقتصد، دون أن يستغنى عنها (المكاثر) المتبحر فى العقائد والإلهبات !) ..

ونى هذه الرسالة تبدو الروابط بين (العقائد) وبين (وظائفها) فى واقع الإنسان .. فللألوهية دور عظيم فى تحرير روح الانسان وعقله ... الأمر الذي جعل لهذا الانسان مكانة سامية فى الاسلام، مكانة الخليفة عن الله، المدعو لأن يتخلق بأخلاق الله ١. . والموعود من ربه، إن هو صنع ذلك ، بأن يصبح وبانيا، أى مسيطرا، بالوعى، على قوانين حياته، حتى ليقول للشيء: كن فيكون ١٤.

وفى هذه الرسالة تتجلى نصرة الاسلام (للعقل) كى يهزم (التقليد) ، الذى قتل روح المبادرة والمخاطرة والإبداع فى الأمة، حتى عاشت ليل عصورها المظلمة فى ظل جهالة المماليك والعثمانيين!.. فالاسلام كما يقول الاستاذ الإمام: (قد انحى على التقليد، وحمل عليه حملة بددت فيالقه المتقلبة على النفوس واقتلعت أصوله الراسخة فى المدارك، ونسفت ما كان له من دعائم وأركان فى عقائد الأمم... لقد علا صوت الاسلام، وجهر بأن الإنسان لم يخلق ليقاد بالزمام، ولكنه فطر على أن يهتدى بالعلم!. ولذلك أطلق الاسلام سلطان العقل من كل ماقيده، وخلصه من كل تقليد كان استعبده، ورده الى مملكته يقضى فيها بحكمه وحكمته، مع الخضوع لله وحده ال.).

- ونى هذه (الرسالة) يظهر الإسلام (بريئاً) من تلك الكهانة التى جعلت الدين حرفة يحترفها قوم انتزعوا لأنفسهم سلطان الله، بل واحتكروا وظالمين وهذه (الرسالة) ثم سموا أنفسهم (رجال الدين) . . يظهر الاسلام، في هذه (الرسالة) (بريئاً) من هؤلاء (الوسطاء) بين الانسان وربه، بل و (عدوا) لهذه الوساطة وهؤلاء الوسطاءا. . فكما يقول الأستاذ الإمام : (لقد مال الإسلام على الرؤساء ، فأنزلهم من مستوى كانوا فيه يأمرون وينهون، ووضعهم تحت أنظار مرموسيهم، يخبرونهم كما يشامون، ويتحنون مزاعمهم حسيما يحكمون، ويقضون فيها بما يعلمون ويتيتنون، لا بما يظنون ويتوهمون) ا . .
- وفى هذه (الرسالة) ترى الاسلام قد أنزل (الماضى) عن عرشه، الذي احتله بحكم أنه (ماض) فقط لاغير؟!.. فالذين يقدسون (الماضى) ، ويزداد تقديسهم له كلما أدغل فى العتاقة والقدم، ليس موقفهم هذا من الاسلام فى شىء ... وبعبارات الأستاذ الإمام : (. فلقد سجل الاسلام الحمق والسفاهة على الآخذين بأقوال السابقين، ونبه على أن السبق فى الزمان ليس آية من أيات العرفان.. وإنما السابق واللاحق فى التمييز والفطرة سيان، بل للاحق من علم الأحوال الماضية واستعداده للنظر فيها والانتفاع بما وصل اليه من آثارها فى الكون مالم يكن لمن تقدمه من اسلاقه وآبائه؟!).
- وفى هذه (الرسالة) نرى أية كنوز يضعها الاسلام بين يدى أمته، لافتا اليها بصرها وبصيرتها ، مهيبا بها أن تفتح هذه الكنوز المسورة، وتستثمرها في النهضة واللحاق، بل والسبق للآخرين!. .

فإذا كان العقل، بنظر الاسلام، ويعبارات الأستاذ الإمام (هو أفضل القوى الانسانية على الحقيقة!).. فإن (العقلانية الاسلامية).

كما تجسدها قصول هذه (الرسالة) ـ تهيى، للإنسان المسلم، (بمقتضى دينه، أمرين عظيمين، طالما حرم منهما ، وهما:

أ . استقلال الإرادة. .

ب ـ واستقلال الرأى والفكر . .

وبهما كانت انسانيته 1 ، وبهما استعد لأن يبلغ من السعادة ماهيأه الله له، بحكم القطرة التي قطر عليها!).

ثم يعقب الأستاذ الإمام على مايهيئه الإسلام للمسلم من استقلال في الإرادة، والرأى والفكر... فيستشهد بأتوال حكماء الحضارة الغربية التي تعزو نشأة المدنية الأوروبية الى هذا الاستقلال! وكأنه بذلك يقول لنا: إن نقطة البدء، ومصدر الانطلاق لمن يريد انهاض الأمة وتقدمها هو الاسلام. . الاسلام كما يفهمه وينقهه عقل المسلم المستنير، على النحو الذي تعرضه (رسالة التوحيد)!. .

تلك (إشارات) على ما فى هذه (الرسالة) من أضواء تنير للمسلم عقله وطريقه. . وما بها من طاقات تدفع خطو هذه الأمة على درب تحررها العقلى وتقدمها الحضارى نحو الأمام !..

قالى القارى العربى والمسلم نقدم هذه الطبعة المحققة لـ (رسالة التوحيد) ، بعد أن قدمناها من قبل ضمن (الأعمال الكاملة) للأستاذ الإمام..

وعلى الله قصد السبيل .. فهو ولى العون والتوفيق. ...

د کتور

محمد عمارة

بسم الله الرحمن الرحيم أمضيد

الْمَدُ لِلَهُ رَبُّ العَالَمِينَ، الرَّحمنِ الرَّحَيم مَالك يَومِ الدينِ إِيَّاكَ تَعبُدُ وإِيَّاكَ نستَعينُ، اهدنا الصَّراطُ المُستَقيمُ، هَلِهِمْ فَيرِ المُعتَدِيمَ عَلَيْهِمْ، هَيرِ المُعتَدُوبِ عَلَيْهِمْ، وَلا الضَّالِينَ الْتَعَمتَ عَلَيْهِمْ، هَيرِ المُعتَدُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِينَ.

(وبعد) .. فلما كنت في بيروت، من أعمال سوريا، أيام بعدى عن مصر، عقب حوادث سنة ١٢٩٩هجرية (١) ودعيت في سنة ١٣٠٩ المرسة السلطانية ، ومنها علم التوحيد، رأيت أن المختصرات في هذا الفن لا تأتى على الغرض من افادة التلاميذ، والمطولات تعلو عن أفهامهم، والمتوسطات ألفت لزمن غير زمانهم.

فرأيت من الأليق أن أملى عليهم ماهو أمس بحالهم . فكانت أمالي مختلفة ، تتغاير بتغاير طبقاتهم ، أقر بها إلى كفاية الطالب ما أملى على الفرقة الأولى ، في اسلوب لايصعب تناوله، وإن لبم يعهد تداوله، وسير منها إلى المطالب من غيس نظر الاصحة الدليل، وإن

⁽١) الاشارة إلى حوادث الثورة العرابية سنة ١٨٨٢.

⁽٢) للرائقة لسنة ١٨٨٠ـ١٨٨٨م.

جاء في التعبير على خلاف ما عهد من هيئة التأليف، رامياً الى الخلاف من مكان بعيد، حتى قد لايدركه الا الرجل الرشيد.

غير أن تلك الآمالى لم تحفظ إلا فى دفاتر التلامذة، ولم استبق لنفسى منها شيئا، وعرض بعد ذلك ما استقدمنى إلى مصر ، وكان من تقدير الله أن أشتغل بغير التعليم، حتى أتى النسيان على ماأمليت، وذهب عن الخاطر جميع ما ألقيت، الى أن خطر لى من مدة أشهر خاطر العود الى ماتهواه نفسى ، ويصبو اليه عقلى وحسى. وأن أشغل أوقات فراغى بدارسة شيء من علم التوحيد، علما منى أنه ركن العلم الشديد.

فذكرت سابق العمل، وتعلق بمثله الأمل، ولكيلا انفق من الزمن ما أنا في أشد الحاجة إليه في انشاء ما أرى التعويل عليه، عزمت أن اكتب الى بعض التلامذة فأخبرني أنه نسخ ما أملى على الفرقة الأولى، فطلبته وقرأته، فإذا هو على مقربة نما أحب، قد يحتاج إليه القاصر، وربا لايستغنى عنه المكاثر، على اختصار فيه مقصود، ووقوف عند حد من القول محدود، قد سلك في العقائد ملك السلف، ولم يعب في سيره آراء الخلف، وبعد عن الخلاف بين المذاهب، بعد عمليه عن أعاصير المشاغب.

لكن وجدت فيه إيجازاً في بعض المراضع، قد لا ينفذ منه ذهن المطالع، وإغفالاً لبعض ماتس الحاجة اليه، وزيادة عما يجب في مختصر مثله أن يقتصر عليه، فيسطت بعض عباراته، وحررت ماغمض من مقدماته ،وزدت ما أغفل، وحذفت مافضل، وتوكلت على الله في نشره، راجياً أن لايكون في قصره مايحمل على إغفال أمره، أو يفض من قدره، فما أحد بأصفر من أن يعين، ولا بأكر من أن يعان، والله وحده ولى الأمر وهو المستعان.

مقدمات

التوميد:

علم يبحث قيه عن وجود الله ، ومايجب أن يثبت له من صفاته ، ومايجب أن ينفى عنه ، وعن الرسل ، لاثبات رسالتهم ، ومايجب أن يكونوا عليه ، ومايجوز أن ينسب اليهم ، ومايتتع أن يلحق بهم.

أصل معنى التوحيد: اعتقاد أن الله واحد، لاشريك له. وسمى هذا العلم به تسمية له بأهم أجزائه، وهو اثبات الوحدة لله في الذات والفعل في خلقه الأكوان، وأنه وحده مرجع كل كون، ومنتهى كل قصد.

وهذا المطلب كان الغاية العظمى من بعثة النبى ، كما تشهد به آيات الكتاب العزيز ، وسيأتي بيانه .

وقد يسمي علم الكلام ، اما لأن أشهر مسألة وقع فيها الخلاف بين علماء القرون هي أن كلام الله المتلو حادث أو قديم ، واما لأن مبناه الدليل العقلي ، وأثره يظهر من كل متكلم في كلامه ، وقلما يرجع فيه الى النقل ، اللهم إلى بعد تقرير الأصول الأولى ، ثم الإنتقال منها الى ماهو أشبه بالفرع عنها ، وإن كان أصلا لما يأتي بعدها ، وإما لأنه في بيان طرق الاستدلال على أصول الدين أشبه بالمنطق في تنبيه مسالك الحجة في علوم أهل النظر ، وأبدل المنطق بالكلام للتفرقة بينهما. هذا النوع من العلم ، علم تقرير العقائد ، وببان ماجا ، في النبوات، كان معروفا عند الأمم قبل الاسلام ، ففي كل أمة كان القائمون بأمر الدين يعملون لحفظه وتأييده ، وكان البيان من أول وسائلهم الى ذلك ، لكنهم كانوا قلما ينحون في بيانهم نحو الدليل العقلى ، وبناء آرائهم وعقائدهم على مافي طبيعة الوجود أو مايشتمل عليه نظام الكون ، بل كانت منازع العقول في العلم ومضارب الدين في الإلزام بالعقائد ، وتقريبها من مشاعر القلوب على طرفي نقيض ، وكثيرا ماصرح الدين على لسان رؤسائه : أنه عدو العقل ، نتائجه ومقدماته ، فكان جل مافي علوم الكلام تأويل وتفسير وإدهاش بالمعجزات ، أو إلهاء مافي علوم الكلام تأويل وتفسير وإدهاش بالمعجزات ، أو إلهاء بالخيالات ، يعلم ذلك من له إلمام بأحوال الأمم قبل البعثة الإسلامية.

جاء القرآن فانتهج بالدين منهجاً لم يقم عليه ما سبقه من الكتب المقدسة، منهجاً يكن لأهل الزمن الذى أنزل فيه ، ولن يأتى بعدهم أن يقوموا عليه ، فسترك الاستدلال على نبوة النبى على إلاستدلال به على النبوات السابقة ، وحصر الدليل فى حال النبى على مع نزول الكتاب عليه فى شأن من البلاغة يعجز البلغاء عن محاكاته فيه ، ولو فى مثل أقصر سورة منه ، وتناول من مقام الألوهية ما أذن الله لنا وما أوجب علينا أن تعلم .

لكن لم يطلب التسليم به لمجرد أنّه جاء بحكايته ،إدّعى وبرهن ، وحكى مذاهب المخالفين ، وكر عليها بالحجة ، وخاطب العقل ، واستنهض

الفكر ، وعرض نظام الأكوان ومافيها من الاحكام والإتقان على أنظار العقول ، وطالبها بالإمعان فيها ، لتصل بذلك الى البقين بصحة ما ادعاه ودعا إليه ، حتى أنه في سياق قصص أحوال السابقين كان يقرر أن للخليقة سنة لاتفير وقاعدة لاتتبدل ، فقال :

﴿ سُتَةُ اللّهِ التي قَدْ خَلَتْ مِن قَبِلُ وَلَن تَجِدُ لِسُنَةً اللّهِ تَبْدِيلا ﴾ (١) . وصرح : ﴿إِن اللّه لا يُغيُّنُ مَا يَقْومُ حَتَّى يَغيروا مَا بِأَنفُسهم ﴾ (١) ، واعتضد بالدليل حتى نى باب الأدب .، فقال : ﴿ إِذْ فَع بِالتي هِيَ أَحسن فَإِذَا الذِي بَينَكُ رَبّينَهُ عَدَاوةً كَأَنَّهُ وَلَى حميم ﴾ (١) .

وتآخى العقل والدين لأول مرة فى كتاب مقدس ، على لسان نبى مرسل ، بتصريح لايقبل التأويل ، وتقرر بين المسلمين كافة - الا من لاثقة بعقله ولابدينه - إنَّ من قضايا الدين مالا يمكن الاعتقاد به الا من طريق العقل كالعلم بوجود الله، ويقدرته على إرسال الرسل، وعلمه ، بما يوحى به اليهم ، وارادته لاختصاصهم برسالته ، ومايتبع ذلك ما يترقف عليه فهم معنى الرسالة ، والتصديق بالرسالة نفسها .

⁽١) الفتم: ٢٣ .

⁽٢) الرعد :١١.

⁽٣) نصلت :٣٤.

كما أجمعوا على أن الدين ان جاء بشىء قد يعلو على الفهم فلا يكن أن يأتي با يستحيل عند العقل.

جاء القرآن يصف الله بصفات ، وان كانت أقرب الى التنزيه. ما وصف به فى مخاطبات الأجيال السابقة ، فمن صفات البشر مايشاركها فى الاسم ، أو فى الجنس ، كالقدرة ، والاختيار ، والسمع ، والبصر ، وعزا إليه أمورا يوجد مايشبهها فى الانسان كالاستواء على العرش ، وكالوجه واليدين ، ثم أفاض فى القضاء السابق، وفى الاختيار الممنوح للإنسان ، وجادل الفالين من أهل المذهبين . ثم جاء بالوعد والوعيد على الحسنات والسيئات ، ووكل الأمر فى الثواب والعقاب الى مشيئة الله ، وأمثال ذلك مما لاحاجة الى بيانه فى هذه المقدمة.

فاعتبار حكم العقل مع ورود أمثال هذه المتشابهات في النقل فسح مجالاً للناظرين ، خصوصا ودعوة الدين الى الفكر في المخلوقات لم تكن محدودة بحد ولامشروطه بشرط، للعلم بأن كل نظر صحيح فهو مؤد إلى الاعتقاد بالله على ماوصفه بلاغلو في التجريد ولا دنو في التحديد (٤).

⁽³⁾ التجريد هنا يراد به الذهاب في تنزيه الله عن مشابهة الحوادث . وعن الإتصاف بالصفات الزائدة على الذات ، الى الحد الذي يصبح قيه تصور الذات الإلهية كفكرة مجردة عن الصفات الزائدة على الذات ... ونحن نجد هذا التجريد عند المعتزلة وكل من وافتهم في التنزيد، وبالذات عند الفلاسفة الالهيين . . فابن رشد مثلا يتصور الذات الإلهية عقلا للمالم ، وعلما محضا ونظاماً هو أشبه بالقوانين التي تحكم الرجود وتحفظه وتهيمن عليه . . أنظر تصوره للذات الإلهية في دراستنا " المادية والمثالية في فلسفة ابن رشد : طبعة دار المعارف . القاهرة سنة ١٩٧١ م . أما التحديد فإنتا نجده بعرجات متفارئة عند المشبهة والمجسمة وبعض القائلين بالحلول والاتحاد.

مضى زمن النبى ، ﷺ، وهو المرجع فى الحيرة والسراج فى ظلمات الشبهة ، وقضى الخليفتان بعده ماتدر لهما من العمر فى مدافعة الأعداء ، وجمع كلمة الأولياء ، ولم يكن للناس من الفراغ ما يخلون فيه مع عقولهم يبتلونها (٥) بالبحث فى مبانى عقائدهم . وما كان من اختلاف قليل رد البهما ، وقضى الأمر فيه بحكمهما ، بعد استشارة من جاورهما من أهل البصر بالدين ، ان كانت حاجة الى الاستشارة ، وأغلب الخلاف كان فى فروع الأحكام لا فى أصول العقائد، ثم كان الناس فى الزمنين يقهمون اشارات الكتاب وتصوصه ، يعتقدون بالتنزيه ، ويفوضون قيما يوهم التشبيه ، ويرون أن له معنى غير مايقهم ظاهر اللفظ .

كان الأمر على ذلك الى أن حدث ماحدث في عهد الخليفة الثالث ، وأفضى الى تتله ، هوى بتلك الأحداث ركن عظيم من هيكل الخلافة ، واصطدم الاسلام بأهله صدمة زحزحتهم عن الطريق التي استقاموا عليها ، وبقى القرآن قائماً على صراطه ﴿ إِنَّا نَحْنُ نُزِلْنَا اللَّكُرُ وإِنَّا لَه لَحَافَظُونُ ﴾ (١٦) ، وفتح للناس باب لتعدى المدود التي حدّمًا الدين ، فقد قتل الخليفة بدون حكم شرعى ، وأشعر

⁽٥) يتحتر،نهاريحصرنها .

⁽٦) الحجر ١٠.

الأمر قلوب العامة ان شهوات تلاعبت بالعقول في أنفس من لم يملك الإيمان قلوبهم ، وغلب الغضب على كثير من الغالين في دينهم وتغلب هؤلاء وأولئك على أهل الأصالة منهم فقضيت أمور على غير ما يحبون.

وكان من العاملين في تلك النتنة عبد الله بن سبأ ، يهودى أسلم وغلى في حب على كرم الله وجهه ، حتى زعم أن الله حل فيه ، وأخذ يدعو الى أنه الأحق بالخلافة ، وطعن على عثمان ، فنفاه الى مصر ، فوجد فيها أعوانا على فتنته ، الى أن كان ماكان مما ذكرنا ، ثم ظهر بذهبه في عهد على فنفاه الى المدائن ، وكان رأيه جرثومة لما حدث من مذاهب الغلاة من بعده (٧) .

توالت الأحداث بعد ذلك ، ونقض بعض المبايعين للخليفة الرابع ماعقدوا ، وكانت حروب بين المسلمين انتهى فيها أمر السلطان الى الأمويين ، غير أن بناء الجماعة قد انصدع ، وانقصمت عرى الوحدة

⁽٧) من الباحثين من يشكك فى وجود شخصية عبد الله بن سيا أصلاً أو على الأقل يرى أن الناس قد اتخذوا منها مشجياً يعلقون عليه الأقطاء حتى لاتلحق الشبهات بشخصيات عزيزة على القلرب من صحابة رسول الله ، وحى لاترد المسببات الى أسبابها الحقيقية ، تلك الأسباب التى أثمرت أحداث عهد عثمان بن عفان . انظر في ذلك د. طه حسين " النتنة الكبرى " ج ١ . ٢ طبعة دار المعارف . القاهرة .

بينهم ، وتفرقت بهم المذاهب فى الخلاقة وأخذ الأحزاب فى تأييد آرائهم ، كل ينصر رأيه على رأى خصمه بالقول والعمل، وكانت نشأة الإختراع فى الرواية والتأويل ، وغلا كل قبيل . فافترق الناس إلى شيعة وخوارج ومعتزلين ، وغلا الخوارج فى عهد مروان الأول (٨) فكفروا من عداهم ، ثم استمر عنادهم وطلبهم لحكومة أشبه بالجمهورية ، وتكفيرهم لمن خالفهم زمناً طويلا إلى أن تضعضع أمرهم على يد المهلب بن أبى صفرة (٩) وانتشرت فارتهم فى بلاد المغرب فأشعلوا فيها الفتن ، وبقيت منهم بقية إلى اليوم فى أطراف أفريقيا وناحية جزيرة العرب .

وغلا بعض الشيعة فرفعوا عليا أو بعض ذريته الى مقام الألوهية أو مايقرب منه ، وتبع ذلك خلاف في كثير من العقائد .

غير أن شيئا من ذلك لم يقف فى سبيل الدعوة الاسلامية ، ولم يحجب ضياء القرآن عن الأطراف المتنائية عن مثار النزاع ، وكان الناس يدخلون فيه أقواجا من الفرس والسوريين ومن جاورهم ، والمصريين والافريقيين ومن يليهم ، واستراح جمهور عظيم من العمل فى الدفاع

⁽٨) هو مروان بن الحكم الأمرى ، حكم يعد معاوية الثاني (٦٨٣ـ١٨٥م)

⁽٩) من قراد الحجاج بن يرسف الثقفى ، قمكن من هزيمة الخرارج الأزارقة بقيادة قطرى بن الفجاءة الذين كانوا قد امتلكوا " كرمان" وكانت الموقعة الفاصلة سنة ٢٩٨٨م أر سنة ٢٩٩٩.

عن سلطان الاسلام ، وآن لهم أن يشتغلوا فى أصول العقائد والأحكام عا هداهم إليه سير القرآن اشتغالاً يحرص فيه على النقل ولايهمل فيه اعتبار العقل ولا يغض فيه من نظر الفكر، ووجد من أهل الإخلاص من انتدب نفسه للنظر فى العلم والقيام بغريضة التعليم. ومن أشهرهم الحسن البصرى (١٠) ، فكان له مجلس للتعليم والإفادة فى البصرة يجتنع اليه الطالبون من كل صوب وتمتحن فيه المسائل من كل نوع .

وكان قد التحف بالإسلام ولم يتبطئه أناس من كل ملة ، دخلوه حاملين لما كان عندهم ، راغبين أن يصلوا بينه وبين ما وجدوه ، فثارت الشبهات بعد ماهبت على الناس أعاصير الفتن ، واعتمد كل ناظر على ماصرح به القرآن من إطلاق العنان للفكر ، وشارك الدخلاء من حق لهم السبق ، من العرفاء ، وبدت رؤوس المشاقين تعلو بين المسلمين .

وكانت أول مسألة ظهر الخلاف فيها مسألة الاختيار واستقلال الانسان بارادته وأفعاله الإختيارية ، ومسألة من ارتكب الكبيرة ، ولم

⁽۱۰) هو الحسن بن أبى الحسن (۲۱-۱۱۰ ۱۲۸٬۲۲۱م) واسم أبيه يسار ، وكان أبوه من سبى "ميسان" وهى "كورة" بين "البصرة" و"واسط" ، وكانت أمه مولاة لأم سلمة زوج الرسول عليه الصلاة والسلام ، وكانت تعطيه ثديها فى غياب أمه وهو رضيع ، أنظر (تهذيب التهذيب) لابن حجر العسقلائي ج٢ ص ٢٧٠ طبعة حيدر أباد بالهند سنة ١٣٧٥هـ.

يتب: اختلف قيها واصل بن عطاء (١١) مع أستاذه المسن البصرى واعتزله ، يعلم أصولا لم يكن أخذها عنه ، غير أن كثيراً من السلف ومنهم الحسن - على قول مكن على رأى أن العبد مختار في أعماله الصادرة عن علمه وارادته (١١)، وقام ينازع هؤلاء أهل الجبر الذين ذهبوا الى أن الانسان في عمله الارادي كأغصان الشجرة في حركاتها الاضطرارية . كل ذلك وأرباب السلطان من بني مروان لايحفلون بالأمر ، ولايعنون برد الناس الى أصل ، وجمعهم على أمر يشملهم ثم يذهب كل الى ماشاء .

ثم لم يقف الخلاف عند المسألتين السابقتين ، بل امتد الى إثبات صفات المعانى للذات الإلهية أو نفيها عنها ، والى تقدير سلطة العقل في معرفة الأحكام الدينية حتى ماكان منها فروعا وعبادات (غلوا في

⁽۱۱) هو أبو حذيقة واصل بن عطاء (۸۰ ـ ۱۹۱۹ ـ ۱۹۹۹ ـ ۱۷٤٩) الملقب بالغزال ، من الموالى ، وك بالمدينة ، ثم ذهب الى البصرة ، أخذ القول بحرية الإنسان واختياره عن معبد الجهنى ، وأخذ القول بالتنزيه عن جهم بن صفوان، وهو أول من تبلورت على يديه حركة المعنزلة التي ورثت تراث القائلين بالعدل والترحيد . انظر : المنية والأمل لابن المرتضى ص ۱۷ ـ ۲۰ طبعة الهند سنة ۱۳۱۹هـ .

⁽۱۲) تشهد بذلك رسالة له في "القدر" بعث بها الى عبد الملك بن مروان .
ولقد قمنا بتحقيقها ونشرها ضمن الجزء الأول من "رسائل العدل والتوحيد" طبعة
"دار الشروق" في القاهرة ، وفي الخلاف حول موقفه من هذه القضية انظر " تهذيب
التهذيب " ج٢ ص ٢٧٠ و " المعارف" لابن قتيبة ٤٤٢ طبعة القاهرة سنة ٢٩٦ م .

تأبيد خطة القرآن) ، أوتخصيص تلك السلطة بالأصول الأولى ، على ماسبق بيانه ، ثم غالى آخرون ، وهم الأقلون ، قمحوها بالمرة ، وخالفوا في ذلك طريقة الكتاب ، عنادا للأولين (١٣) وكانت الآراء في الخلفاء والخلافة تسير مع الآراء في العقائد كأنها مبنى من مبانى الاعتقاد الاسلامى .

تفرقت السيل بأتباع "واصل" ، وتناولوا من كتب اليونان مالاق بعقولهم ، وظنوا من التقوى أن تؤيد العقائد با أثبته العلم بدون تفرقة بين ماكان منه راجعاً الى أوليات العقل وماكان سرابا في نظر الوهم ، فخلطوا بعارف الدين مالا ينطبق حتى على أصل من أصول النظر ، ولجوا في ذلك حتى صارت شيعهم تعد بالعشرات، أيدتهم الدولة العباسية وهي في ريعان القوة ، فغلب رأيهم ، وابتدأ علماؤهم يؤلفون الكتب ، فأخذ المتمسكون بذاهب السلف يناضلون معتصمين بقوة اليقين وإن لم يكن لهم عضد من الحاكمين .

عرف الأولون من العباسيين ماكان من الفرس فى اقامة دولتهم وقلب دولة الأمويين ، واعتمدوا على طلب الأنصار فيهم ، وأعدو لهم منصات الرفعة بين وزرائهم وحراشيهم ، فعلا أمر كثير منهم وهم ليسوا

⁽١٣) الاشارة الى " الظاهرية " ومدرسة " أهل اغديث " اللين أنكروا التأويل وعمال العقل فيما وراء ظاهر التصوص.

من الدين في شيء . وكان فيهم " المانوية" (١٤) و (اليزدية) (١٥) ومن لادين له وغير أولئك من الفرق الفارسية ، فأخذوا ينفثون من أفكارهم ، ويشيرون بحالهم ويقالهم الى من يرى مثل آرائهم أن يقتدوا بهم ، فظهر الإلحاد وتطلعت رؤوس الزندقة حتى صدر أمر " المنصور (١٦) بوضع كتب لكشف شبهاتهم و إبطال مزاعمهم .

فيما حوالى هذا العهد كانت نشأة هذا العلم نبتا لم يتكامل غوه وبناء لم يتشامخ علوه ، وبدأ كما انتهى مشويا بجادى، النظر فى الكائنات جرياً على ماسئه القرآن من ذلك .

حدثت قتنة القول بخلق القرآن أو أزليته (١٧)، وانتصر للأولى جمع من خلفاء العباسيين ، وأمسك عن القول ، أو صرح بالأزلية عدد

⁽١٤) ويقال لهم الثنوية ، وهم القائلون بالتور والظلمة وبقدمهما واستقلالهما. وتبيهم " مانى " الذى ظهر قى عهد " سابورين أردشير بن بأبك " . وهم قرق متعددة . انظر : القاضى عبد الجبار " المغنى فى أبواب التوحيد والعدل " ج٥ ص ٩-٧.

⁽١٥) لعلها : المزدقية ، وهي قرقة من قرق النَّتوية ، انظر المُصدر السابق، نفس الجزء والصفحات .

 ⁽١٦) المؤسس الحقيقى للدولة العباسية حكم من سنة ٧٥٤م ختى سنة
 ٧٧٥م.

⁽١٧) كان ذلك في عهد المأمون العياسي سنة ٢١٨هـ .

غنير من المتمسكين بظواهر الكتاب والسنة أو المتعنفين عن النطق بما فيه مجاراة البدعة ، وأهين في ذلك رجال من أهل العلم والتقوى ، وسنكت فيه دماء بغير حق ، وهكذا تعدى القرم حدود الدين باسم الدين . على هذا كان النزاع بين ماتطرف من نظر العقل وماتوسط أو غلا من الاستمساك بظاهر الشرع ، والكل على وفاق على أن الأحكام الدينية واجبة الاتباع ، ماتعلق منها بالعبادات والمعاملات وجب الوقوف عنده ، وما مس بواطن القلوب وملكات النفوس فرض التروض (١٨) عليه .

وكان وراء هؤلاء قوم من أهل الحلول أو الدهر يين ، طلبوا أن يحملوا القرآن على ماحملوه عند التحاقهم (١٩٠) بالاسلام ، وأفرطوا في التأويل ، وحولوا كل عمل ظاهر الى سر باطن ، وفسروا الكتاب بما يبعد عن تناول الخطاب بعد الخطأ عن الصواب وعرفوا بالباطنية أو الاسماعيلية ، ولهم أسماء أخر تعرف في التاريخ ، فكانت مذاهبهم غائلة الدين وزلزال اليتين ، وكانت لهم فتن معروفة وحوادث مشهورة.

⁽۱۸) بعني ترويش النئس وتعريدها وتطريعها عليه.

⁽۱۹) يكن أن تقرأ التحاقهم . بالقاف ، والتحافهم ، بالفاء ، على معنى أنهم لم يؤمنوا به كما يجب أن يكون الإيمان .

مع اتفاق السلف وخصومهم في مقارعة هؤلاء الزنادقة وأشياعهم كان أمر الخلاف بينهم جللا ، وكانت الأيام بينهن دولاً ولا يمنع ذلك من أخذ بعضهم عن بعض واستفادة كل فريق من صاحبه الى أن جاء الشيخ أبر الحسن الأشعرى (٢٠) في أوائل القرن الرابع ، وسلك مسلكه المعروف وسطا بين موقف السلف وتطرف من خالفهم ، وأخذ يقرر العقائد على أصول النظر ، وارتاب في أمره الأولون ، وطعن كثير منهم على عقيدته ، وكفره الحنابلة واستباحوا دمه ، ونصره جماعة من أكابر العلماء ، كإمام الحرمين (٢١)، والاسفراييني (٢٢) ، وأبي بكر الباقلاني (٢٢) وغيرهم ، وسموا رأيه بمذهب أهل السنة والجماعة ، فانهزم من بين أيدى هؤلاء الأفاضل قوتان عظيمتان : قوة الواقفين عند فانهزم من بين أيدى هؤلاء الأفاضل قوتان عظيمتان : قوة الواقفين عند

⁽٢٠) (٢٠٤ ـ ٩٣٤ ـ ٩٣٥ ـ ٩٣٥ م) ، ولد بالبصرة ، وتولى بيغداد ، وكان شاقعياً في المنحب الفقهي ، وفي الكلام كان معتزلياً ثم خرج على المعتزلة ومن أهم كتبه " الإبانة عن أصول الديانة ", و " مقالات الاسلاميين " . انظر دائرة المعارف الاسلامية .

 ⁽٢١) هو أبر المعالى عبد الملك بن أبى محد عبد الله بن يوسف الجويني .
 الفقيه الشافعي ، وهو أستاذ الغزالي ، ونسبته الي" جوين" أحدى تواحى " تيسابور" ، توفى سنة ١٤٧٨هـ .

⁽۲۲) المترتي سنة ۱۰۲۸هـ " ۲۷۱م"

⁽۲۳) المتوفي سنة ٤٠٣هـ " ١٠١٣م"

الظواهر ، وقوة الغالين في الجرى خلف ماتزينه الخواطر ولم يبق من أولنك وهؤلاء بعد قرنين إلا فئات قليلة في أطراف البلاد الإسلامية .

غير أن الناصرين لمذهب الأشعرى ، بعد تقريرهم مابنى رأيه عليه من تراميس الكون ، أوجبوا على المعتقد أن يوقن بتلك المقدمات ونتائجها كما يجب عليه البقين بما تؤدى إليه من عقائد الإيمان ذهابا منهم إلى أن عدم الدليل يؤدى الى عدم المدلول .

ومضى الأمر على ذلك الى أن جاء الإمام الغزالى (٢٤) والامام الرازى (٢٥) ومن أخذ مأخذهم ، فخالفوهم فى ذلك ، وقرروا أن دليلا واحدا أو أدلة كثيرة قد يظهر بطلائها ، ولكن قد يستدل على المطلوب عاهو أقوى منها فلاوجه للحجر فى الاستدلال.

أما مذاهب الفلسفة فكانت تستمد آرامها من الفكر المحض ، ولم يكن من هم أهل النظر من الفلاسفة ، الل تحصيل العلم والوفاء بما تندفع إليه رغبة العقل من كشف مجهول أو استكناه معقول ، وكان يمكنهم أن يبلغوا من مطالبهم ماشا ولا ، وكان الجمهور من أهل الدين يكنفهم

⁽٢٤) ١٠٥٨ ـ ١١١١م * أشهر من أن يعرف .

 ⁽٧٥) المراد قخر الدين الرازى ، وهو أبو النصل محمد بن عمر بن الحسين .
 المعروف بابن الخطيب ، ولد بدينة الرى سنة ٥٤٤ هـ أو سنة ٣٤٥هـ. وتوفى سنة ٣٠٩هـ .

بحمايته ويدع لهم من إطلاق الإرادة ما يتمتعون به في تحصيل لذة عقولهم ، وإفادة الصناعة ، وتقوية أركان النظام البشرى بما يكشفون من مساتير الأسرار المكنونة في ضمائر الكون ، مما أباح الله لنا أن نتناوله بعقولنا وأفكارنا في قوله : ﴿ خَلْق لَكُم ما في الأرض جميعا ﴾ (٢٦) ، إذ لم يستثن من ذلك ظاهراً ولا نفياً ، وماكان عائل من عقلاء المسلمين ليأخذ عليهم الطزيق أو يضع الفتبات في سبيلهم الى ماهدوا إليه ، بعدما رفع القرآن من شأن العقل وما وضعه من المكانة بحيث ينتهى اليه أمر السعادة والتمييز بين الحق والباطل والضار والنافع ، وبعد ماصح من قوله عليه السلام: ﴿ أنتم أعلم بشؤون دنياكم ﴾ وبعد ماسن لنا في غزوة بدر من سنة الأخذ بما صدق من التجارب وصع من الآراء (٢٧).

لكن يظهر أن أمرين غلبا على غالبهم.

الأول : الإعجاب بما نقل اليهم عن فلاسفة اليونان ، خصوصا عن أرسطو وأفلاطون ، ووجد أن اللذة في تقليدها لباديء الأمر .

⁽٢٦) البقرة : ٢٩ .

 ⁽۲۷) الاشارة الى أخذ الرسول برأى بعض الصحابة فى مكان النزول يبدر ,
 وعدوله عن رأيه هر فى المنزل الذى كان قد اختاره للنزول.

والثانى: روح الوقت (٢٨)، وهو أشأم الأمرين، زجوا بأنفسهم فى المنازعات التى كانت قائمة بين أهل النظر فى الدين، وأصطدموا بعلومهم فى قلة عددهم مع ما انطبعت عليه نفوس الكافة، فمال حماة العقائد عليهم، وجاء الغزالى (٢٩٠)ومن على طريقته فأخذوا جميع ماوجد فى كتب الفلاسفة بما يتعلق بالالهيات ومايتصل بها من الأمور العامة أو أحكام الجواهر والأعراض ومذاهبهم فى المادة وتركيب الأجساد بجميع ماظنه المستغلون بالكلام يمس شيئا من مبانى الدين. واشتدوا فى نقده، وبالغ المتأخرون منهم فى تأثرهم حتى كاد يصل السير الى ماوراء الاعتدال. فسقطت منزلتهم من النفوس ونبذتهم العامة ولم نفل بهم الخاصة، وذهب الزمان بما كان ينتظر العالم الإسلامى من سعيهم هذا هو السبب فى خلط مسائل الكلام بمذاهب الفلسفة فى كتب لمتأخرين ، كما تراه فى كتب البيضاوى (٣٠) والعضد (٣١) وغيرهم لباخرين ، كما تراه فى كتب البيضاوى (٣٠) والعضد (٣١) وغيرهم يجمع علوم نظرية شتى وجعلها جميعا علماً واحداً ، والذهاب بقدماته وبماحثه الى ماهو أقرب الى التقليد من النظر فوقف العلم عن التقدم.

ثم جاءت فتن طلاب الملك من الأجيال المختلفة ، وتغلب الجهال على الأمر وفتكوا بما بقى من أثر العلم النظرى النابع من عيدن الدين

⁽۲۸) أي روح العصر وطابعه .

⁽٢٩) الاشارد هذا الى كتابه " تهانت الغلاسفة " .

 ⁽٣٠) هو أبو سعيد عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازى ، المتوفى سنة ٧٩هـ
 (٣١) هو العضد الايجى ، صاحب الموسوعة الشهيرة " المواقف" ، توفى سنة ٧٥٠ هـ " سنة ١٣٥٥ م .

الاسلامى . قانحرفت الطريق بسالكيها . ولم يعد بين الناظرين فى كتب السابقين إلا تحاور فى الألفاظ وتناظر فى الأساليب ، على أن ذلك فى قليل من الكتب إختارها الضعف وفضلها القصور.

ثم انتشرت الفوضى العقلية بين المسلمين تحت حماية الجهلة من ساستهم . فجاء قوم ظنوا فى أنفسهم ما لم يعترف به العلم لهم . فرضعوا مالم يعد للإسلام قبل باحتماله ، غير أنهم وجدوا من نقص المعارف أنصاراً ومن البعد عن ينابيع الدين أعواناً فشردوا بالعقول عن مواطنها ، وتحكموا فى التضليل والتكفير ، وغلوا فى ذلك حتى قلدوا بعض من سبق من الأمم فى دعوي العداوة بين العلم والدين ، وقالوا لما تصف ألسنتهم الكذب هذا حلال وهذا حرام ، وهذا كفر وهذا اسلام ، والدين من وراء مايتوهمون ، والله . جل شأند، فوق مايظنون ومايصفون ، ولكن ماذا أصاب العامة فى عقائدهم ومصادر أعمالهم من أنفسهم ،وبعد طول الخبط وكثرة الخلط ؟؟ شر عظيم وخطب عميم .

هذا مجمل من تاريخ هذا العلم ينبئك كيف أسس على قواعد من الكتاب المبين ، وكيف عبثت به فى نهاية أمره أيدى المفرقين ، حتى خرجوا به عن قصده ، وبعدوا به عن حده ، والذى علينا اعتقاده أن الدين الاسلامى دين توحيد فى العقائد لادين تغريق فى القواعد ، العقل من أشد أعوانه ، والنقل من أتوى أركانه ، وماورا ، ذلك فنزعات شياطين أو شهوات سلاطين ، والقرآن شاهد على كل بعمله ، قاض عليه فى ، صوايه وخطله .

الفاية من هذا العلم: القيام بفرض مجمع عليه ، وهو معرفة الله تعالى بصفاته ، الواجب ثبوتها له ، مع تنزيهه عما يستحيل اتصافه به، والتصديق برسله على وجه اليقين الذي تطمئن به النفس اعتماداً على الدليل ، لا استرسالا مع التقليد ، حسبما أرشدنا البه الكتاب، فقد أمر بالنظر واستعمال العقل فيما بين أيدينا من ظواهر الكون ، ومايكن النفوذ اليه من دقائقه ، تحصيلا لليقين بما هدانا اليه ، ونهانا عن التقليد بماحكى عن أحوال الأمم في الأخذ بما عليه آباؤهم ، وتبشيع ماكانوا عليه من ذلك واستتباعه لهدم معتقداتهم وإمحاء وجودهم الملى ، وحق ماقال ، فان التقليد كما يكون في الحق يأتي في الباطل ، وكما يكون في النافع يحصل في الضار فهو مضلة يعذر فيها الجيوان ولاتجمل بحال الانسان.

اقسام المعلوم

يقسمون المعلوم الى. ثلاثةِ أقسام :

عمكن لذاته . وواجب لذاته .ومستحيل لذاته .

ويعرفون المستحيل عا عدمه الماته من حيث هى ، أما الواجب فهر ماكان وجوده الماته من حيث هى والمكن مالا وجود له ولاعدم من ذاته، واغا يوجد لموجود ويعدم لعدم سبب وجوده ، وقد يعرض له الوجود والاستحالة لغيره ، وإطلاق المعلوم على المستحيل ضرب من

المجاز ، فان المعلوم حقيقة لابد أن يكون له كون فى الواقع ينطبق عليه العلم ، والمستحيل ليس من هذا القبيل كما تراه فى أحكامه ، وافا المراد ما يكن الحكم عليه وان فى صورة يخترعها له العقل ليتوصل بها الى الحكاية عنه .

يكم الهستديل

حكم المستحيل لذاته : أن لايطرأ عليه وجود ، فان العدم من لوازم ماهيته من حيث هى ، فلو طرأ الوجود عليه لسلب لازم الماهية من حيث هى عنها ، وهو يؤدى الى سلب الماهية عن نفسها بالبداهة ، فالمستحيل لايوجد ، فهو ليس بموجود قطعاً ، بل لا يكن للعقل أن يتصور له ماهية كائنة كما أشرنا اليه، فهو ليس بموجود حتى ولا في الذهن.

احكام الممكن

من أحكام المكن لذاته: أن لايوجد اللا يسبب وأن لا ينعدم إلا يسبب ، وذلك لأنه لا واحد من الأمرين له لذاته ، فنسبتهما الى ذاته على السواء ، فان ثبت له أحدهما بلاسبب لزم رجحان أحد المتساوين على الآخر بلا مرجح وهو محال بالبداهة.

ومن أحكامه أنه إن وجد يكون حادثاً لأنه قد ثبت أنه لايوجد إلا بسبب ، فإما أن يتقدم وجوده على وجود سببه أو يقارنه أو يكون بعده، والأول باطل ، وإلا لزم تقدم المحتاج على ما إليه الحاجة ، وهو إبطال لمعنى الحاجة ، وقد سبق الاستدلال على ثبوتها ، فيؤدى إلي خلاف المفروض ، والثانى كذلك ، والإلزام يساويهما في رتبة الوجود فيكون الحكم على أحدهما بأنه أثر والثانى موثر ترجيحاً بلا مرجع ، وهو مما لايسوغه العقل ، على أن علية أحدهما ومعلولية الآخر رجحان بلا مرجع ، وهو باطل بالبداهة ، فتعين الثالث ، وهو أن يكون وجوده بعد وجود سببه ، فيكون حادثا ، اذ الحادث ماسبق وجوده بالعدم ، فكل ممكن حادث إن وجد.

المكن لايحتاج فى عدمه الى سبب وجودى ، لأن العدم سلب ، والسلب لايحتاج الى إيجاد بداهة ، فيكون عدم المكن لعدم التأثير فيه لعدم ما كان سببا فى بقائه ، أمّا فى وجوده فيحتاج الى سبب وجودى لأن العدم لا يكون مصدراً للوجود ، فالموجود إن حدث فإنما يكون حدوثه بإيجاد ، وذلك كله بديهى.

كما يحتاج المكن للسبب فى وجوده ابتداء يحتاج إليه فى البقاء، لما بينا أن ذات المكن لاتقتضى الوجود ،ولايرجح لها الوجود عن العدم الله للبيب الخارجى الوجودي ، فذلك لازم من لوازم ماهية الإمكان لايفارقه من حيث هى ، فلا يكون للممكن حالة يقتضى فيها الوجود لذاته ، فيكون في جميع أحواله محتاجاً الى مرجح للوجود عن المعدم ، لافرق بين الابتداء والبقاء .

معنى السبب على ماذكرنا منشأ الإيجاد ، ومعطى الوجود ، وهو الذي يعبر عنه بالموجد ، وبالعلة الموجدة ، وبالعلة ،

وبالفاعل الحقيقي ، ونحو ذلك من العبارات التي تختلف ميانهها ولا تتباين معانيها وقد يطلق السبب أحبانا على الشرط أو المعد الذي يهيىء المكن لقبول الإيجاد من موجده ، وهو بهذا المعنى قد يحتاج إليه في الإبتداء ويستغنى عنه في البقاء ، وقد تكون الحاجة إلى وجوده ثم عدمه ، ومن هذا القبيل وجود البناء ، فإنه شرط في وحدد البيت ، وقد يموت البناء ويبقى بناؤه ، وليس البناء واهب الوجود للبيت، وإنما حركات يديه وحركات ذهنه وأطوار إرادته شرط لوجود البيت على هيئته الخاصة به ، وبالجملة فبوجد فرق بين توقف الممكن على شيء وبين استفادته الوجود من شيء فالتوقف قد يكون على وجود ثم عدم كما في توقف الخطوة الثانية على الأولى ، فإن الأولى . ليست واهبة الوجود للثانية ، والل وجب وجودها معها مع أن الثانية لاتوجد إلَّا إذا أنعدمت الأولى ، أما إستفادة الوجود فتقلضي سبق مالك للرجود يعطيه للمستفيد منه وأن يكون وجود المستفيد مستمدأ من وجود الواهب لايقوم إلَّا به فلايستقل بنفسد دوند في حال من الأحوال .

الممكن موجود قطعا

نرى أشياء توجد بعد أن لم تكن ، وأخرى تنعلم بعد أن كانت ، كأشخاص النباتات والحيوانات ، فهذه الكائنات إما مستحيلة أو واجبة أو محكنة ، لاسبيل الى الأول لأن المستحيل لايطرأ عليه الوجود ، ولا الى الثانى لأن الواجب له الوجود من ذاته وما بالذات لا يزول ، فلا يطرأ

عليه العدم ولايسبقه ، كما سيجى، في أحكام الواجب : فهي ممكنة ، فالمكن موجود قطعاً.

وجود الممكن يقتضى بالضرورة وجود الواجب

جملة المكنات المرجودة ممكنة بداهة ، وكل ممكن محتاج الى سبب يعطيه الوجود ، فجملة الممكنات المرجودة محتاجة بتمامها الى موجد لها ، فإما أن يكون عينها ، وهو محال لاستلزامه تقدم الشيء على نفسه ، وإما أن يكون جزأها ، وهو محال لاستلزامه أن يكون الشيء سببا لنفسه ولما سبته إن لم يكن الأول ولنفسه فقط إن فرض أول ويطلانه ظاهر ، فرجب أن يكون السبب وراء جملة الممكنات ، والموجود الذي ليس بممكن هو الواجب ، اذ ليس وراء الممكن إلى المستحيل والواجب ، فثبت أن للممكنات المرجودة موجداً واجب الوجود.

وأيضاً المكنات ، سواء كانت متناهية أو غير متناهية قائمة بوجود ، فذلك الوجود إمّا أن يكون مصدره ذات الإمكان وماهيات المكنات ، وهو باطل لما سبق في أحكام المكن من أنه لاشيء من الماهيات المكنة بمتض للوجود ، فتعين أن يكون مصدره سواها وهو الواجب بالضرورة .

أحكام الواجب

صفات البرهان التى يجب الاعتقاد بها القدم . . والبقاء . . ونفى التسركيب

من أحكام الواجب: أن يكون قديماً أزلياً ، لأنه لو لم يكن كذلك لكان حادثاً ، والحادث ماسبق وجوده بالعدم فيكون وجوده مسبوقاً بعدم وكل ما سبق بالعدم يحتاج الى علة تعطيه الوجود ، وإلا لزم رجحان المرجوح بلا سبب ، وهو محال ، قلو لم يكن الواجب قديما لكان محتاجا في وجوده الى موجد غيره وقد سبق أن الواجب ماوجوده لذاته ، فلا يكون ما قرض واجبا ، وهو تناقض محال.

ومن أحكامه أن لايطرأ عليه عدم، وإلَّا لزم سلب ماهو للذات عنها ، وهو يعود سلب الشيء عن نفسه ، وهو محال بالبداهة.

ومن أحكامه أن لايكون مركبا ، اذ لو تركب لتقدم وجود كل جزء من أجزائه على وجود جملته التي هي ذاته ، وكل جزء من أجزائه غير ذاته بالضرورة ، فيكون وجوده جملة محتاجاً الى وجود غيره ، وقد سبق أن الواجب ماكان وجوده لذاته ، ولأته لو تركب لكان الحكم له بالوجود موقوقا على الحكم بوجود أجزائه ، وقد قلنا إنه له لذاته من حيث هي ذاته ، ولأنه لا مرجح لأن يكون الوجوب له دون كل جزء من أجزائه ، بل يكون الوجوب له دون كل جزء من

نفى التركيب فى الواجب شامل لما يسمونه حقيقة عقلية أو خارجية ، فلا يمكن للعقل أن يحاكى ذات الواجب بمركب ، فان الأجزاء العقلية لابد لها من منشأ انتزاع فى الخارج ، فلو تركبت الحقيقة العقلية لكانت الحقيقة مركبة فى الخارج وإلّا كانت مافرض حقيقة عقلية اعتبارا كاذب الصدق لاحقيقة.

كما لايكون الواجب مركبا لايكون قابلاً للقسمة في أحد الامتدادات الثلاث ، أى لايكون له امتداد ، لأنه لوقبل القسمة لعاد بها الى غير وجوده الأول ، وصار الى وجودات متعددة ، وهي وجودات الأجزاء الحاصلة من القسمة ، فيكون ذلك قبولا للعدم أو تركبا وكلاهما محال كما سبق.

الحياة

معنى الوجود وإن كان بديهيا عند العقل لكنه يتمثل له بالظهور ثم الثبات والاستقرار ، وكمال الوجود وقوته بكمال هذا المعنى وقوته بالبداهة.

كل مرتبة من مراتب الوجود تستتبع بالضرورة من الصفات الرجودية ماهر كمال لتلك المرتبة في المعنى السابق ذكره ، وإلّا كان الوجود لمرتبة سواها ، وقد فرض لها ، مايتجلى للنفس من مثل الوجود لاينحصر ، وأكمل مثال في أي مراتبه ماكان مقرونا بالنظام والكُونُ

على وجه ليس فيه خلل ولا تشويش ، قان كان ذلك النظام بحيث يستتبع وجودا مستمراً وإن في النوع ، كان أدل على كمال المنى الوجودي في صاحب المثال.

قان تجلت للنفس مرتبة من مراتب الوجود على أن تكون مصدراً لكل نظام كان ذلك عنوانا على أنها أكمل المراتب وأعلاها وأرفعها وأقراها.

وجود الواجب هو مصدر كل وجود عمكن كما قلنا ، وظهر بالبرهان القاطع ، فهو بحكم ذلك أقرى الوجودات وأعلاها، فهو يستتبع من الصفات الوجودية مايلاتم تلك المرتبة العليا.

وكل ماتصوره العقل كمالا فى الوجود من حيث مايحيط به من معنى الثبات والاستقرار والظهور ، وأمكن أن يكون له ، وجب أن يثبت له ، وكرنه مصدرا للنظام وتصريف الأعمال على وجه لا اضطراب قيه يعد من كمال الوجود كما ذكرنا ، فيجب أن يكون ذلك ثابتا أله ، فالوجود الواجب يستتبع من الصفات الوجودية التى تقتضيها هذه المرتبة مايكن أن يكون له .

قمما يجب أن يكون له صفة الحياة ، وهى صفة تستتبع العلم والارادة ، وذلك أن الحياة عا يعتبر كمالا للوجود بداهة ، قان الحياة مع مايتبعها مصدر النظام ، وناموس الحكمة . وهى فى أى مراتبها مبدأ الظهور والاستقرار فى تلك المرتبة ، فهى كمال وجودى ، وعكن أن

يتصف بها الواجب وكل كمال وجودى يمكن أن يثبت له ، فواجب الوجود حى ، وإن باينت حياته حياة الممكنات ، فان ماهو كمال للوجود الما هو مبدأ العلم والإوادة . ولو لم تثبت له هذه الصفة لكان فى الممكنات ماهو أكمل منه وجوداً ، وقد تقدم أنه أعلى الموجودات وأكملها فيه.

والواجب هو واهب الوجود ومايتبعه ، فكيف لو كان فاقدا للحياة يعطيها ؟ فالحياة له كما أنه مصدرها .

التعلمم

ومما يجب له: صفة العلم ، ويراد به مابه انكشاف شيء عند من ثبتت له تلك الصفة ، أى مصدر ذلك الانكشاف منه ، لأن العلم من الصفات الرجودية التي تعد كمالا في الوجود ، وعكن أن تكون للواجب ، وكل ماكان كذلك وجب أن يثبت له ، فواجب الوجود عالم .

ثم البداهة قاضية بأن العلم كمال في الموجودات المكنة ، ومن المكنات من هو عالم ، فلو لم يكن الواجب عالماً لكان في الموجودات المكنة ماهو أكمل من الموجود الواجب ، وهو محال كما قدمنا .

ثم هو واهب العلم في عالم الامكان ، ولا يعقل أن مصدر العلم يفقده .

علم الواجب من لوازم وجوده ، كما ترى ، فيعلو على العلوم علو وجوده عن الموجودات ، فلايتصور في العلوم ماهو أعلى منه ، فيكون

محيطاً يكل مايكن علمه ، والاتصور العقل علما أشمل وهو انما يكون لوجود أكمل ، وهو محال.

ماهو لازم لوجود الواجب يفنى بفنائه ويبقى ببقائه وعلم الواجب من لوازم وجوده ، فلا يفتقر الى شىء ما وراء ذاته ، فهو أزلى ، أبدى، غنى عن الآلات ، وجولات الفكر ، وأفاعيل النظر ، فيخالف علوم المكنات بالضرورة.

مايرجد من المكنات فهر موافق لما انكشف بذلك العلم ، وإلا لم يكن علما.

ومن أدلة ثبوت العلم للواجب مانشاهده في نظام المكنات من الاحكام والاتقان ووضع كل شيء في موضعه ، وقرن كل محكن بما يحتاج إليه في وجوده ويقائه ، وذلك ظاهر لجليى النظر بما يشاهد في الأعيان ، كبيرها وصغيرها ، علويها وسغليها ، هذه الروابط بين الكواكب ، والنسب الثابتة بينها ، وتقدير حركاتها على قاعدة تكفل لها البقاء على الوضع الذي قدر لها ، والزام كل كوكب بمدار لوخرج عنه لاختل نظام عالمه أو العالم بأسره ، وغير ذلك مما قصل في علوم الهيئة الفلكية ، كل ذلك يشهد بعلم صانعه وحكمة مديره.

اعتبر بما تراه في جزئيات النباتات والحيوانات من توفيتها قواها، والتائها ماتحتاج اليه في تقويم وجودها من الآلات والأعضاء، ووضع ذلك في مواضعه من إبدائها ، وايداع غير الحساس منها ، كالنبات قوة الميل الى تناول مايناسبه من الغذاء دون مالا يلائمه، فترى بذرة الحنظل

تدفن بجوار حبة البطيخ في أرض واحدة ، ثم تسقى ماء واحد ، وتنمى بعناية واحدة ، ولكن تلك تتص من المواد مايغذى المر الزعاف وهذه تتناول مايعدو حلو المذاق . وارشاد الحساس منها الى استعمال ما منح من تلك الأدوات والأعضاء ، وسوق كل قوة من قواه الى ماقدرت له ، فهو الذي يعلم حال الجنين وهو نطفة أو علقة ، ويعلم بحاجته متى تكامل خلقه وأنشأه نشأة الحي المستقل في عمله ، الى الأبدى والأرجل والأعين والمشام والآذان وبقية المشاعر الهاطئة ، يستعمل ذلك فيما يقيم وجوده ويقيه من العوادي عليه ،وحاجته الى المعدة والقلب والكبد والرئة ونحوها من الأعضاء التي لاغني عنها في النمو والبقاء الى الأجل المحدود للشخص أو للنوع ، وهو الذي يعلم حالة الجروة من الكلاب ، مثلا ، وأنها متى كبرت تلد الجراء متعددة فيمنحها أطباء (٣٢) متكثرة ، وغير ذلك نما لايستطاع احصاؤه ، وقد فصل الكثير منه في كتب النباتات وحياة الحيوان وما يسمى التاريخ الطبيعي وفنون منافع الأعضاء والطب وما يتبعه ، على أن الباحثين في كل ذلك بعد مابذلوا من الجهد وماصرفوا من الهمم وما كشفوا من الأسرار لم يزالوا في أول البحث.

⁽٣٢) مفردها طبى ، يضم الطاء وكسرها مع سكون الياء ، وهو حلمه الوضع ، المراد هنا كثرة حلمات الكلية كى ترضع الجراء الكثيرة في وقت واحد .

هذا الصنيع الذى الما تتفاضل العقول فى فهم أسراره ، والوقوف على دقائق حكمه ، ألا يدل على أن مصدره هو العالم بكل شىء ، الذى أعطى كل شىء خلقه ثم هدى ٢ هل يمكن لمجرد الاتفاق المسمى بالصدفة أن يمكن ينبوعا لهذا النظام ، وواضعاً لتلك القواعد التى يقوم عليها وجود الاكوان ، عظيمها وحقيرها ؟ كلا . . بل مبدع ذلك كله هر من لا يعزب عن علمه مثقال ذرة فى الارض ولا فى السماء ، وهو السيم العليم .

الإراحة

العالم المحتدة المحرد : الارادة ، وهي صفة تخصص فعل العالم بأحد وجوهه المحتدة بعد ماثبت أن واهب وجود المحتدات هو الواجب وأنه عالم ، وأن مايوجد من المحن لابد أن يكون على وفق علمه ، ثبت بالضرورة أنه مريد ، لأنه إقا يفعل على حسب علمه ، ثم ان كل موجود فهو على قدر مخصوص وصفة معينة ، وله وقت ومكان محدودان ، وهذه وجود قد خصصت له دون بقية الوجود المكنة ، وتخصيصها كان على ونق العلم بالضرورة ، ولا معنى للارادة إلى هذا .

أما مايعرف من معني الارادة ، وهو مابه يصح للفاعل أن ينفذ ماقصده ، وأن يرجع عنه ، فذلك محال في جانب الواجب ، فان هذا المعنى من الهموم الكونية ، والعزائم القابلة للفسخ ، وهي من توابع

النقص في العلم ، فتتغير على حسب تغير الحكم وتردد الفاعل بين البواعث على الفعل والترك .

القدرة

وعما يجب له: القدرة ، وهى صفة بها الايجاد والإعدام . ولماكان الراجب هو مبدح الكائنات على مقتضى علمه وارادته ، فلا ريب يكون قادراً بالبداهة ، لأن فعل العالم المريد فيما علم وأراد أنما يكون بسلطة له على الفعل ولا معنى للقدرة الله هذا السلطان .

الإختيار

ثبوت هذه الصفات الثلاث يستلزم بالضرورة ثبوت الاختيار ، اذ لامعنى له إلّا إصدار الأمر بالقدرة على مقتضى العلم ، وعلى حكم الارادة فهو الفاعل المختار ليس من أفعاله ولا من تصرفه فى خلقه مايصدر عنه بالعلية المحضة والاستلزام الوجودى بدون شعور ولا اوادة، وليس من مصالح الكون مايلزمه مراعاته لزوم تكليف ، بحيث لو لم يراعه لتوجه عليه النقد ، فيأتيه تنزها عن اللائمة ، تعالى عن ذلك علواً كبيراً ، ولكن نظام الكون ومصالحه العظمى انما تقررت له بحكم أنه أثر الوجود الواجب الذي هو أكمل الوجودات وأرفعها ، فالكمال في الكون الماكون ، واتقان الإبداع الما هو مظهر لسمو

مرتبة المبدع ، وبهذا الوجود البالغ اعلى غايات النظام تعلق العلم الشامل والارادة المطلقة فصدر ويصدر على هذا النصط الرفيع ﴿أَفَحَسبِتُم أَنَّما خُلَقنَاكُم عَبَثًا وأَنكُم أليْتًا لا تملل تُرجَعُون ﴾ (٣٣)، وهذا هو معنى قولهم : إن أفعاله لا تملل بالأغراض ، ولكنها تنزه عن العبث ، ويستحيل أن تخلو من الحكم ، وان ففي شيء من حكمتها عن أنظارنا.

الوحدة

وعما يجب له : صفة الرحدة ، ذاتاً ووصفاً ووجودا وفعلا . أما الرحدة الذاتية فقد أثبتناها فيما تقدم بنفى التركيب فى ذاته ، خارجاً وعقلا ، وأما الرحدة فى الصفة ، أى أنه لا يساويه فى حياته الثابتة له موجود ، فلما بينا من أن الصفة تابعة لمرتبة الوجود وليس فى الموجودات مايساوى واجب الوجود في مرتبة الوجود، فلا يساويه فيما يتبع الرجود من الصفات ، وأمنا الرحدة في الرجود وفى الفعل ، ونعنى بها التفرد بوجوب الوجود ، وما يتبعه من إيجاد المكنات ، فهى ثابتة، لأنه لو تعدد واجب الوجود لكان لكل من الراجبين تعين يخالف تعين التعدد ، ولها يتحصل معنى التعدد ، وكلما

(٣٣) المؤمنون : ١١٥.

اختلفت التعينات اختلفت الصفات الثابتة للذوات المتعينة ، لأن الصفة الما تتعين وتنال تحققها الخاص بها بتعين ماثبتت له بالبداهة ، فيختلف العلم والارادة باختلاف الذوات الواجبة اذ يكون لكل واحدة منها علم وارادة يباينان علم الأخرى وإرادتها ، ويكون لكل واحدة علم وارادة يلائمان ذاتها وتعينها الخاص بها .

هذا التخالف ذاتي ، لأن علم الواجب وارادته لازمان لذاته من ذاته لا لأمر في الخارج ، فلا سبيل إلى التغير والتبدل فيهما كما سبق . وقد قدمنا أن فعل الواجب الما يصدر عنه على حسب علمه وحكم ارادته ، فيكون فعل كل صادراً على حكم يخالف الآخر مخالفة ذاتية ، فلو تعدد الواجبون لتخالفت أفعالهم بشخالف علومهم وإرادتهم ، وهو خلاف يستحيل معه الوفاق ، وكل واحد عِقتضي وجرب وجرده ومايتبعه من الصفات له السلطة على الإيجاد في عامة المكنات، فكل له التصرف في كل منها على حسب علمه وارادته ولا مرجع لنفاذ أحد القدرتين درن الأخرى ، فتتضارب أفعالهم حسب التضارب في علومهم وارادتهم، فيفسد نظام الكون ، بل يستحيل أن يكون له نظام، بل يستحيل وجود عكن من المكنات ، لأن كل عكن لابد أن يتعلق به الايجاد على حسب العلوم والارادات المختلفة ، فيلزم أن يكون للشيء الواحد وجودات متعددة ، وهو محال ، فلو كان فيهما آلهة إلَّا الله لفسدتا ، ولكن الفساد ممتنع بالبداهة ، فهو ، جل شأنه ، واحد في ذاته وصفاته ، لاشريك له في وجوده ولا في أفعاله.

الصغات السمعية التى يجب الاعتقاد بها

ماقدمنا من الصفات التى يجب الاعتقاد بثبوتها لواجب الوجود هى ما أرشد إليه البرهان ، وجاءت به الشريعة الإسلامية ، وما تقدمها من الشرائع المقدسة ، لتأييده والدعوة الاسلامية بلسان نبينا محمد ، ولسان من سبقه من الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين . ومن الصفات ماجاء ذكره على لسان الشرع ، ولا يحيله العقل اذا حمل على مايليق بواجب الوجود ولكن لايهتدى اليه النظر وحده ، ويجب الاعتقاد بأنه جل شأنه متصف بها اتباعاً لما قرره الشرع، وتصديقا لما أخر به .

الكلام

فمن تلك الصفات: صفة الكلام، فقد ورد ان الله كلم بعض أنبيائه، ونطق القرآن بأنه كلام الله. فمصدر الكلام المسموع عنه سبحانه لابد أن يكون شأنا من شئونه، قديما يقدمه، أما الكلام المسموع نفسه المعبر عن ذلك الوصف القديم فلا خلاف في حدوثه، ولا في أنه خلق من خلقه . وخصص بالاسناد إليه لاختياره له سبحانه في الدلالة على ماأراد بلاغه لخلقه ، ولأنه صادر عن محض قدرته، ظاهرا وباطنا ، بحيث لامدخل لوجود آخر فيه بوجه من الوجوه سوى أن من جاء على لسانه مظهر لصدوره ، والقول بخلاف ذلك مصادرة

للبداهة وتجرز على مقام القدم بنسبة التغير والتبدل اليه ، فإن الآيات التي يقرؤها القارىء تحدث وتفتى بالبداهة كلما تليت .

والقائل بقدم القرآن المقروء أشنع حالا وأضل اعتقادا من كل ملة جاء القرآن نفسه بتضليلها والدعوة الى مخالفتها ، وليس فى القول بأن الله أوجد القرآن ، بدون دخل لكسب بشر فى وجوده ، مايس شرف نسبته بل ذلك غاية مادعا الدين الى اعتقاده ، فهر السنة ، وهو ماكان عليه النبي كله وأصحابه ، وكل ما خالفه فهو بدعة وضلالة .

أما ما نقل إلينا من ذلك الخلاف الذى فرق الأمة وأحدث فيها الأحداث ، خصوصا في أوائل القرن الثالث من الهجرة ، واباء بعض الأثمة أن ينطق بأن القرآن مخلوق ، فقد كان منشؤه مجرد التحرج ، والمبالغة في التأدب من بعضهم ، وإلا فيجل مقام مثل الإمام ابن حنبل عن أن يعتقد أن القرآن المقروء قديم وهو يتلوه كل ليلة بلسانه ويكيفه بصوته (٣٤).

⁽٣٤) أي أن الحروف المكترية ، والاصوات المسموعة والمقروعة من فعل الاتسان الكاتب والقارئ ، أما المصدرالذي تعبرعنه هذه الحروف والاصوات ، والذي يعبر هو في ذأت الوقت عن مراد الله فهر قديم .. وكثيرون من الاشعرية يرون هذا الرأي ، أنظر في ذلك قترى للعز بن عبد السلام في (طبقات الشافعية الكبرى) للسبكى جده ص٨٩.١٨٠ طبعة القاهرة الأولى .

البصر والسمع

وعا ثبت له بالنقل : صفة البصر ، وهي مابه تنكشف المبصرات.

وصفة السمع ، وهى مايه تنكشف المسموعات . فهر السميع البصير ، لكن علينا أن نعتقد أن هذا الانكشاف ليس بآلة ولا جارحة ولاحدقة ولا باصرة .

كلام في الصفات إجبالا

ابتدى، الكلام فيما أقصد بذكر حديث إن لم يصح فكتاب الله بجملته وتفصيله يؤيد معناه ، وهو قوله تأثير تفكروا في خلق الله ولاتفكروا في ذاته فتهلكوا .

إذا قدرنا عقل البشر قدره ، وجدنا غاية ما ينتهى إليه كما له اغا هر الوصول الى معرفة عوارض بعض الكائنات التى تقع تحت الادراك الانسانى حسا كان أو وجدانا أو تعقلا، ثم التوصل بذلك الى معرفة مناشئها ، وتحصيل كليات لأنواعها ، والإحاطة ببعض القواعد لعروض مايعرض لها ، أما الوصول الى كنه حقيقة فمما لاتبلغه قوته ، لأن اكتناة المركبات الها هو باكتناه ما تركبت منه ، وذلك ينتهى الى البسيط الصرف وهو لاسبيل الى اكتناهه بالضرورة ، وغاية مايكن عرفانه منه هو عوارضه وآثاره ، خذ أظهر الأشياء وأجلاها ، كالضوء : قرر

الناظرون فيه له أحكاماً كثيرة فصلوها فى علم خاص به ولكن لم يستطع ناظر أن يفهم ماهو ولا أن يكتنه معنى الإضاءة نفسه ، وانما يعرف من ذلك مايعرفه كل بصير له عينان ، وعلى هذا القياس.

ثم ان الله لم يجعل للإنسان حاجة تدعو الى اكتناه شيء من الكائنات ، والما حاجته الى معرفة العوارض والخواص ، ولذة عقله ، ان كان سليما الما هي تحقيق نسبة تلك الخواص الى مااختصت به ، وادراك القواعد التي قامت عليها تلك النسب، فالاشتفال بالاكتناه اضاعة للرقت وصرف للقوة الى غير ما سيقت اليه . اشتفل الانسان بتحصيل العلم بأقرب الأشياء اليه ، وهي نفسه ، أراد أن يعرف بعض عوارضها وهل هي عرض أو جوهر ؟ هل هي قبل الجسم؟ أو بعده؟ هل هي فيه؟ أو مجردة عنه؟ . . كل هذه صفات لم يصل العقل الى إثبات شيء منها يكن الاتفاق عليه ، والها مبلغ جهده انه عرف أنه موجود حي له شعور وارادة ، وكل ما أحاط به بعد ذلك من الحقائق الثابتة فهو راجع الى تلك العوارض التي وصل إليها ببديهته ، أما كنه شيء من ذلك ، وكيفية الصافه بيعض صفاته فهو مجهول عنده ، ولايجد سبيلاً للعلم به

هذا حال العقل الإنساني مع مايساويه في الوجود أو ينحط عنه، بل وكذلك شأنه فيما يظن من الأفعال أنه صادر عنه كالفكر وارتباطه بالحركة والنطق ، فما يكون من أمره بالنسبة الى ذلك الوجود الأعلي؟ ماذا يكون إندهاشه ، بل إنقطاعه (٣٥) اذا وجه نظره الى مالا يتناهى من الوجود الأزلى الأبدى ٢٤.

⁽٣٥) الانقطاع هنا بمنى العجز

النظر فى الخلق يهدى بالضرورة الى المنافع الدنيوية، ويضى، للنفس طريقها الى معرفة من هذه آثاره وعليها تجلت أنواره، والى اتصافه بما لولاه لما صدرت عنه هذه الآثار على ماهى عليه من النظام.

وتخالف الأنظار في الكون اتما هو من تصارع الحق والباطل ، ولابد أن يظفر الحق ويعلو الباطل بتعاون الأفكار، أو صولة القوى منها على الضعيف.

أما الفكر في ذات الخالق فهو طلب للاكتناه من جهة، وهو محتنع على العقل البشرى، لما علمت من انقطاع النسبة بين الوجودين ولاستحالة التركيب في ذاته ، وتطاول الى ما لاتبلغه القوة البشرية، من جهة أخرى، فهو عبث ومهلكة؟ لأنه سعى الى مالايدرك، ومهلكة لأنه يؤدى الى الخبط في الإعتقاد، لأنه تحديد لما لايجوز تحديده، وحصر لما لايصع حصره.

لاريب أن هذا الحديث، وماأتينا عليه من البيان، كما يأتى فى الذات من حيث هى يأتى فيها مع صفاتها ، فالنهى واستحالة الوصول الى الإكتناه شاملان لها ، فيكفينا من العلم بها أن نعلم أنه متصف بها ، ولهذا لم يأت الكتاب العزيز، وماسبقه من الكتب، إلى بتوجيه النظر الى المصنوع لينفذ منه إلى معرفة وجود الصانع وصفاته الكمالية، ما كيفية الإتصاف بها فليس من شأننا أن نبحث فيه.

قالذى يوجبه علينا الإيان هو أن نعلم أنه موجود، لايشبه الكائنات، أزلى، أبدى، حى، عالم، مريد، قادر، منفرد فى وجوده، وفى صناته، وفى صنع خلقه، وأنه متكلم، سميع، بصير، ومايتيع ذلك من الصفات التى جاء الشرع باطلاق أسمائها عليه. أما كون الصفات زائدة على الذات، وكون الكلام صفة غير مااشتمل عليه العلم من معانى الكتب السماوية،وكون السمع والبصر غير العلم بالمسموعات والمبصرات ونحو ذلك من الشئون التى اختلف عليها النظار وتفرقت نيها المذاهب فمما لايجوز الخوض فيه، أذ لايكن لعقول البشر أن تصل إليه، والاستدلال على شى، منه بالألفاظ الواردة ضعف فى العقل وتغرير بالشرع، لأن استعمال اللغة لاينحصر فى الحقيقة، ولئن انحصر وتغرير بالشرع، لأن استعمال اللغة لاينحصر فى الحقيقة، ولئن انحصر فيها فوضع اللغة لاتراعى فيه الوجودات بكنهها الحقيقي، وإنا تلك مذاهب فلسفة، إن لم يضل فيها أمثلهم فلم يهتد فيها فريق الى مقنع، فما علينا إلا الوقوف عندما تبلغه عقولنا، وأن نسأل الله أن يغفر لمن أمن به وبا جاء به رسله عن تقدمنا.

افعال الله جـل شأنه

أفعال الله صادرة عن علمه وارادته، كما سبق تقديره، وكل ماصدر عن علم وارادة فهو عن الاختبار، ولاشيء مما بصدر عن الاختبار بواجب على المختار لذاته، فلاشىء من أفعاله بواجب الصدور عنه لذاته فجميع صفات الأفعال من : خلق، ورزق، واعطاء، ومنع، وتعذيب، وتنعيم، عما يثبت له تعالى بالإمكان الخاص، فلايطوفن بعقل عاقل . بعد تسليم أنه فاعل عن علم وارادة . أن يتوهم أن شيئاً من أفعاله واجب عنه لذاته، كما هو الشأن في لوازم الماهيات، أو في اتصاف الواجب بصفاته مثلا، فان ذلك هو التناقض البديهي الاستحالة كما سبقت الإشارة إليه .

بتيت علينا جولة نظر فى تلك المقالات الحمقى التى اختبط فيها الهوم اختباط إخوة تفرقت بهم الطرق فى السير الى مقصد واحد، حتى اذا التقوا فى غسق الليل صاح كل فريق بالآخر صبحة المستنجد، فظن كل أن الآخر عدو يريد مقارعته على مابيده، فاستمر بينهم القتال، ولازالوا يتجالدون حتى تساقط جلهم دون المطلب، ولما أسفر الصبح وتعارفت الوجوه رجع الرشد الى مايقى، وهم الناجون، ولو تعارفوا من قبل لتعاونوا جميعاً على بلوغ ماأملوا، ولوافتهم الغاية إخوانا بنور الحق مهتدين. نريد تلك المقالات المضطربة فى أنه يجب على الله رعاية

المصلحة فى أفعاله (٢٦)، وتحقيق وعيده فيمن تعدى حدوده من عبيده (٢٧)، ومايتلو ذلك من وقوع أعماله تحت العلل والأعراض، فقد بالغ قوم فى الإيجاب حتى ظن الناظر فى مزاعمهم أنهم عدوه واحداً من المكلفين، يفرض عليه أن يجهد للقيام بما عليه من الحقوق وتأدية ما لزمه من الواجبات، تعالى عن ذلك علواً كبيراً.

وغلا آخرن في نفى التعليل عن أفعاله حتى خيل للمعن في مقالاتهم أنهم لايرضونه إلا قلبا يبرم البوم مانقضه بالأمس، ويفعل غدا ما أخبر بنقيضه اليسوم، أو غافلاً لايشعر بما يستبعه عمله، ﴿سبحان ويك رب العرق عما يصفون ﴾ (٣٨)، وهو أحكم الحاكمين وأصدق القائلين، جبروت الله وطهارة دينه أعلى وأرفع من هذا كله.

اتفق الجميع على أن أفعاله لاتخلو من حكمة، وصرح الفلاة والمقصرون جميعاً بأنه تعالى منزه عن العبث في أفعاله، والكذب في

⁽٣٦) وهو ما يعرف عند المعزلة من أن الله سيحانه يجب عليه فعل الصلاح والاصلح لعباده .

⁽٣٧) وهو أحد الاصول الخمسة عند المعتزلة ، سموه صدق الوعد والرعيد ، وأحالوا عليه أن يتخلف وعده للطائمين ووعيده للعاصين . انظر الفصل الذي كتبناه عن هذه الأصول الحمسة في يحثنا (المعتزلة ومشكلة الحرية الانسانية)طبعة القاهرة منهمه ١٨ م .

[.] ۱۸۰ ؛ الصافات : ۱۸۰ .

أتراله، ثم بعد هذا أخذوا يتنابذون بالألفاظ ويتمارون فى الأرضاع، ولايدرى الى أى غاية يقصدون، فلنأخذ مااتفقوا عليه، ولنرد الى حقيقة واحدة مااختلفوا فيه.

حكمة كل عمل مايترتب عليه محايحفظ نظاماً أو يدفع فساداً، خاصا كان أو عاماً، لو كشف للعقل من أى وجه لعقله، وحكم بأن العمل لم يكن عبثاً ولعباً، ومن يزعم للحكمة معنى لايرجع الى هذا حاكمناه الى أوضاع اللغة، وبداهة العقل. لايسمى مايترتب على العمل حكمة، ولا يتمثل عند العقل بمثالها إلّا إذا كان مايتبع العمل مرادا لفاعله بالفعل، وإلّا لعد النائم حكيماً فيما لو صدرت عنه حركة في نومه قتلت عقرباً كاد يلسع طفلا، أو دفعت صبياً عن حفرة كاد يسقط فيها، بل لوسم بالحكمة كثير من العجمارات إذا استتبعت حركاتها بعض المنافع الخاصة أو العامة، والبداهة تأباه.

من القراعد الصحيحة المسلمة عند جميع العقلاء أن أفعال العاقل تصان عن العبث. ولا يريدون من العاقل إلّا العالم بما يصدر عنه بإرادته ، ويريدون من صونها عن العبث أنها لاتصدر إلّا لأمر يترتب عليها، يكون غاية لها، وإن كان هذا في العاقل الحادث فما ظنك بصدر كل عقل ومنتهي الكمال في العلم والحكم؟ كلها مسلمات لاينازع فيها أحد.

صنع الله الذي أتقن كل شيء، وأحسن خلقه، مشحون بضروب الحكم، ففيه ماقامت به السمارات والأرض وما بيئهما ، وحفظ به نظام

الكون بأسره ، وما صانه عن الفساد الذى يفضى به الى العدم ، وفيه مااستقامت به مصلحة كل موجود على حدته، خصوصاً ماهو من الموجودات الحية كالنبات والحيوان، ولولا هذه البدائع من الحكم ماتيسر لنا الاستدلال على علمه.

فهذه الحكم التي نعرفها الآن بوضع كل شيء في موضعه ، وإيتاء كل محتاج ماله إليه الحاجة، أما أن تكون معلومة له مرادة مع الفعل أم لا . . لا يمكن القول بالثاني ، وإلّا لكان قولاً بقصور العلم إن لم تكن معلومة أو بالغفلة إن لم تكن مرادة، وقد سبق تحقيق أن علمه وسع كل شيء ، واستحالة غيبة أثر من آثار إرادته ، فهو يريد الفعل، ويريد مايترتب عليه من الحكمة، ولا معنى لهذا إلّا إرادته للحكمة من حيث هي تابعة للفعل.

ومن المحال أن تكون الحكمة غير مرادة بالفعل، مع العلم بارتباطها به. فيجب الاعتقاد بأن أفعاله يستحيل أن تكون خالبة من الحكمة، وبأن الحكمة يستحيل أن تكون غير مرادة، إذ لوصح توهم أن مايترتب على الفعل غير مراد لم يعد ذلك من الحكمة ، كما سبق.

فرجرب الحكمة فى أفعاله تابع لوجوب الكمال فى علمه وإرادته، وهو ما لانزاع فيه بين جميع المتخالفين، وهكذا يقال فى وجوب تحقيق ماوعد وأوعد به، فإنه تابع لكمال علمه وارادته وصدته ، وهو أصدق القائلين، وماجاء فى الكتاب والسنه عما قد يوهم خلاف ذلك يجب إرجاعه الى بقية الآيات وسائر الآثار، حتى ينطبق الجميع على ماهدت

إليه البديهيات السابق إيرادها، وعلى مايليق بكمال الله ، وبالغ حكمته، وجليل عظمته، والأصل الذي يرجع إليه كل وارد في هذا الباب قوله تعالى :

﴿ وِمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ والأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لاعِبِينَ،
لَوْ أَرَدْنَا أَن نُتُخذَ لَهُوا لَاتَخَذْنَاهُ مِن لَدُنَا إِن كُنَا
قَاعِلِينَ، بَلُ نَقْدَفُ بِالْحَقُ عَلَى الْبَاطِلِ قَيَدْمَغُهُ قَإِذَا
هُرَ زَاهِنَ وَلَكُمُ الْوَيْلُ عُمَا تَصِفُونَ ﴾ (٢٩١ وقسول عَلَى الْبَاطِلِ المتفردة بالكمال عَلَا تَصِفُونَ ﴾ (٢٩١ وقسول عَلَى الله المتفردة بالكمال عن ذاتنا المتفردة بالكمال الطلق، الذي لايشربه نقص، وهو محال، وإن في قوله: ﴿ إِنْ كُنّا قَاعِلِينَ ﴾، نافية، وهو نتيجة القياس السابق.

بقى أن الناظرين فى هذه الحقائق ينقسمون الى قسمين: فمنهم من يطلب علمها لأنه شهوة العقل وفيه لذته، فهذا القسم يسمى المعانى بأسمائها ولا يبالى جوز الشرع إطلاقها فى جانب الله أم لم يجوز، فيسمى الحكمة غاية وغرضاً، وعلة غائية، ورعاية للمصلحة، وليس من رأيه أن يجعل لقلمه عنانا يرده عن إطلاقه اسماً متى صح عنده معناه، وقد يعبر بالواجب عليه بدل الواجب له، غير مبال بما يوهمه اللغظ.

⁽۲۹) الأنبياء ـ ۱۸ ـ ۱۸.

ومنهم من يطلب علمها مع مراعاة أن ذلك دين يتعبد به، واعتقاد بشئون لإله عظيم يعبد بالتحميد والتعظيم، ويجب الإحتياط في تنزيهه حتى بعفة اللسان عن النطق بما يوهم نقصاً في جانبه، فيتبرأ من تلك الألفاظ، مفردها ومركبها، فإن الوجوب عليه يوهم التكليف والالزام، وبعبارة أخرى يوهم القهر والتأثر بالأغيار، ورعاية المصلحة توهم إعمال النظر واجالة الفكر، وهما من لوازم النقص في العلم والغاية ، والعلة الغائية والغرض توهم حركة في نفس الفاعل من قبل البدء في العمل الى نهايته ، وفيها مافي سوابتها ، ولكن الله أكبر . . هل يصع أن تكون سعة المجال أو التعفف في المقال سبباً في التفرقة بين المؤمنين، وقاريهم في الجدال حتى ينتهى بهم التفرق الى ماصاروا إليه من سوء الحال؟!

أفعال العباد

كما يشهد سليم العقل والحواس من نفسه أنه موجود، ولا يحتاج في ذلك الى دليل يهديه ولا معلم يرشده ، كذلك يشهد أنه مدرك لأعماله الاختيارية ، يزن نتائجها بعقله، ويقدرها بارادته، ثم يصدرها بقدرة مافيه، ويعد إنكار شيء من ذلك مساوياً لإنكار وجوده، في مجافاته لبداهة العقل.

كما يشهد بذلك في نفسه يشهده أيضا في بني نوعه كافة، متى كانوا مثله في سلامة العقل والحواس ، ومع ذلك فقد يريد إرضاء خليل فيغضبه . وقد يطلب كسب رزق فيفوته ، وربا سعى الى منجاة فسقط في مهلكة، فيعود باللاتمة على نفسه إن كان لم يحكم النظر في تقدير فعله، ويتخذ من خيبته أول أمره مرشدا له في الأخرى ، فيعاود العمل من طريق أقوم وبوسائل أحكم، ويتقد غيظه على من حال بينه وبين مايشتهى ، ان كان سببب الاخفاق في المسعى منازعة منافس له في مايشتهى ، ان كان سببب الاخفاق في المسعى منازعة منافس له في وتاره يتجه الى امر اسمى من ذلك ، ان لم يكن لتقصيره أو لمنافسة غيره دخل فيما لتى من مصير عمله، كأن هب ريح فأغرق بضاعته، أو غير صاعق فأحرق ماشيته ، أو علق أمله بمعين فمات ، أو بذى منصب فعزل، يتجه من ذلك الى أن في الكون قوة أسمى من أن تحيط بها قدرته ، وأن وراء تدبيره سلطانا لاتصل اليه سلطته ، فان كان قد هدا،

البرهان وتقويم الدليل الى أن حوادث الكون بأسره مستندة الى واجب وجود واحد، يصرفه على مقتضى علمه وارادته، خشع وخضع ، ورد الأمر إليه فيما لقى ، ولكن مع ذلك لاينسى نصيبه فيما بقى ، فالمؤمن كما يشهد بالدليل وبالعيان أن قدرة مكون الكائنات أسمى من قوى المكنات ، يشهد بالبداهة أنه فى أعماله الاختيارية، عقلية كانت أو جسمانية ، قائد متصريف مارهب الله له من المدارك والقوى فيما خلقت لأجله، وقد عرف القوم شكر الله على نعمه فقالوا : هو صرف العبد جميع ما انعم الله به عليه الى ماخلق لأجله.

على هذا قامت الشرائع، وبه استقامت التكاليف، ومن أنكر شيئاً منه فقد أنكر مكان الإيمان من نفسه، وهو عقله الذى شرفه الله بالخطاب فى اوامره ونواهيه أما البحث فيما وراء ذلك من الترفيق بين ماقام عليه الدليل من إحاطة علم الله وارادته وقدرته، وبين ماتشهد به البداهة من عمل المختار فيما وقع عليه الاختيار، فهو من طلب سر القدر الذى نهينا عن الحرص فيه، واشتفال بما لاتكاد تصل العقول إليه ، وقد خاض فيه الغالون من كل ملة خصوصاً من المسيحيين والمسلمين، ثم لم يزالوا بعد طول الجدال وقوفاً حيث ابتد وا، وغاية مافعلوا أن فرقوا وشتتوا، فمنهم القائل بسلطة العبد على جميع أفعاله واستقلالها

المطلق (٤٠) ، وهو غرور ظاهر، ومنهم من قال پالجبر وصرح به (٤١) ، ومنهم من قال به وتبرأ من اسمه (٤٢) ، وهو هدم للشريعة ومعوللتكاليف وإبطال لحكم العقل البديهي ، وهو عماد الإيمان.

ودعوى أن الاعتقاد بكسب العبد لأفعاله يؤدى الى الاشراك على بالله، وهر الظلم العظيم ، دعوى من يلتفت الى معنى الاشراك على ماجاء به الكتاب والسنة، قالاشراك: اعتقاد أن لغير الله أثراً فوق ماوهبه الله من الاسباب الظاهرة ، وأن لشىء من الأشياء سلطاناً على ماخرج عن قدرة المخلوقين. وهو اعتقاد من يعظم سوى الله مستعيناً به فيما لايقدر العبد عليه، كالاستنصار في الحرب بغير قوة الجيوش. والاستشفاء من الأمراض بغير الادوية التي هدانا الله إليها، والاستعانة على السعادة الأخروية أو الدنيوية بغير الطرق والسنن التي شرعها الله النا . هذا هو الشرك الذي كان عليه الوثنيون ومن ماثلهم، فجاءت الشريعة الاسلامية بمحوه ، ورد الأمر فيما فوق القدرة البشرية والاسباب الكونية الى الله وحده، وتقرير أمرين عظيمين هما ركنا السعادة وقوام الأعمال البشرية:

⁽٤٠) هم المعتزلة ومن رأي رأيهم.

⁽٤١) وهم الجبرية الخلص ، وأول فرقهم والجهمية ، أتباع الجهم بن صفوان ، المتوفى سنة ١٢٨ هـ ، وسارت على دربهم هلا قرق كثيرة. انظر الفصل اللي كتبناه عن الجبرية في بحثنا (المعتزلة ومشكلة الحرية الانسانية).

⁽٤٢) هم الاشعرية الذين لا يغنى عنهم قولهم بالكسب شيئا من الاتفاق في نهاية المطاف مع الجبرية . انظر في ذلك يحثنا السابق أيضاً .

الأول : أن العبد يكسب بارادته وقدرته ماهو وسيلة لسعادته. والثانى : أن قدرة الله هى مرجع لجميع الكائنات، وأن من آثارها مايحول بين العبد وبين انفاذ مايريده، وان لاشىء سوى الله يمكن له أن يمد العبد بالمعونة فيما لم يبلغه كسبه.

جاءت الشريعة لتقرير ذلك، وتحريم أن يستعين العبد بأحد غير خالقه في توفيقه الى اتمام عمله، بعد احكام البصيرة فيه ، وتكليفه بان يرفع همته الى استمداد العون منه وحده ، بعد أن يكون قد أفرغ ماعنده من الجهد في تصحيح الفكر واجادة العمل. ولا يسمح العقل ولا الدين لأحد أن يذهب الى غير ذلك.

وهذا الذى قررناه قد اهتدى إليه سلف الأمة فقاموا من الاعمال بما عجبت له الأمم. وعول عليه من متأخرى أهل النظر أمام الحرمين الجويني، رحمه الله، وإن أنكر عليه بعض من لم يفهمه.

أكرر القول بأن الإيمان بوحدانية الله لايقتضى من المكلف الا اعتقاد أن الله صرفه فى قواه، فهر كاسب لإيمانه ولما كلفه الله به من بقية الأعمال، واعتقاد أن قدرة الله فوق قدرته، ولها وحدها السلطان الأعلى فى اتمام مراد العبد بإزالة الموانع أو تهيئة الأسباب المتممة عما لايعلمه ولايدخل تحت إرادته.

أمًّا التطلع الى ماهو أغمض من ذلك فليس من مقتضى الإيمان، كما بينا، وإنما هو من شره العقول في طلب رفع الاستار على الأسرار، ولا أنكر أن قوماً قد وصلوا بقوة العلم، والمثابرة على مجاهدة المدارك الى ما أطمأنت بد نفوسهم وتقشعت بد حيرتهم ، ولكن قلبل ماهم. على أن ذلك نور يقذفه الله فى قلب من شاء، ويخص بد أهل الولاية والصفاء . وكثر ماضل قوم وأضلوا، وكان لمقالاتهم أسو أ الأثر فيما عليه حال الأمة اليوم، لو شئت لقربت البعيد فقلت: ان من بالغ المكم فى الكون أن تتنوع الأنواع على ماهى عليه فى العيان ، ولايكون النوع محتازاً عن غيره حتى تلزمه خواص، وكذا الحال فى تميز الشخاص ، فواهب الوجود يهب الأنواع والأشخاص وجودها على ماهى عليه، ثم كل وجود متى حصل كانت له توابعه.

إختيار الإنسان

ومن تلك الأنواع الانسان، ومن مميزاته حتى يكون غير سائر الحيوانات، أن يكون مفكراً مختاراً في عمله على مقتضى فكره، فوجوده الموهوب مستتبع لمميزاته هذه، ولو سلب شيء منها لكان إما ملكاً أو حيواناً آخر، والفرض أنه الانسان، فهبة الوجود له لا شيء فيها من القهر على العمل.

ثم علم الواجب محيط بما يقع من الانسان بارادته، وبأن عمل كذا يصدر في وقت كذا، وهو خير يثاب عليه، وان عملاً أخر يعاقب عليه، عقاب الشر والأعمال في جميع الأحوال حاصلة عن الكسب والاختبار،

فلاشيء في العلم بسالب للتخيير في الكسب ، وكون ما في العلم يقع لامحالة إنا جاء من حيث هو الواقع، والواقع لايتبدل، ولنا في علومنا الكونية أقرب الأمثال: شخص من أهل العناد يعلم علم اليقين أن عصيانه لأميره باختياره يحل به عقوبته لامحالة، لكنه مع ذلك يعمل العمل ويستقبل العقوبة، وليس لشيء من علمه وانطباقه على الواقع أدنى أثر في إختياره، لا بالمنع ولا بالإلزام، فانكشاف الواقع للعالم لايصح في نظر العقل ملزماً ولا مانعاً، وانما يربك الوهم تغيير العبارات وتشعب الألفاظ. ولو شئت لزدت في بيان ذلك ورجوت أن لايبعد عن عقل ألف النظر الصحيح، ولم تفسد فطرته بالماحكات اللفظية، لكن ينعنى عن الإطالة فيه عدم الحاجة إليه في صحة الإيان وتقاصر عقول العامة عن إدراك الأمر في ذاته مهما بالغ المعبر في الإيضاح عنه، والتياث قلوب الجمهور من الخاصة عرض التقليد، فهم يعتقدون الأمر ثم يطلبون الدليل عليه، ولايريدونه الَّا موافقاً لما يعتقدون، فإن جاءهم بما يخالف ما اعتقدوا نبذوه ولجوا في مقاومته وأن أدى ذلك الى جحد العقل برمته، فأكثرهم يعتقد فيستدل، وقلما تجد بينهم من يستدل ليعتقد، فإن صاح بهم صائح من أعماق سرائرهم: ويل للخابط، ذلك قلب لسنة الله في خلقه، وتحريف لهديد في شرعه، عرتهم هزة من الجزع ، ثم عادوا الى السكون محتجين بأن هذا هو المألوف، وما أقمنا إِلَّا عَلَى مَعْرُوف. ولاحول ولاقوة إِلَّا بِاللَّهُ العَلَى العَظْيَمِ.

حسن الأفعال وقبحفا

الأنعال الإنسانية الاختيارية لاتخرج عن أن تكون من الأكوان الواقعة تحت مداركنا، وماتنفعل به نفوسنا عند الاحساس بها أو استحضار صورها يشابه كل المشابهة ماتنفعل به عند وقوع بعض الكائنات تحت حواسنا أو حضورها في مخيلاتنا، وذلك بديهي لا يحتاج الى دليل.

نجد في أنفسنا بالضرورة قييزاً بين الجميل من الأشياء والقبيح منها، فإن اختلفت مشارب الرجال في جمال النساء، أو مشارب النساء في معنى جمال الرجال، فلم يختلف أحد في جمال ألوان الأزهار، وتنضيد أوراق النباتات والأشجار، خصوصاً إذا كانت أوضاع الزهر على أشكال قمل الإنتلاق والتناسب بين تلك الألوان بعضها مع بعض، ولا في قبع الصورة الممثل بها يتهشيم بعض أجزائها، وانقطاع البعض الآخر على غير نظام، وانفعال أنفسنا من الجميل بهجة أو إعجاباً، ومن القبيح اشمئزازاً أو جزعاً، وكما يقع هذا التمييز في المبصرات يقع في غيرها من المسموعات والملموسات والمذوقات والمشمومات، كما هو معروف لكل حساس من بني آدم بإحدى تلك الحواس.

ليس هذا موضع تحديد ماهر الجمال وما هر القبح فى الأشياء، ولكن لايخالفنا أحد فى أن من خواص الإنسان، بل وبعض الحيوان، التمييز بيينهما، وعلى هذا التمييز قامت الصناعات على اختلاف أنواعها، وبد ارتقى العمران في أطواره إلى الحد الذي تراه عليد الآن، وإن اختلفت الأذواق ففي الأشياء جمال وقبح.

هذا في المحسوسات واضح كما سبق، ولعله لاينزل عن تلك الدرجة في الوضوح مايلم به العقل من الموجودات المعقولة، وإن اختلف اعتبار الجمال فيها، فالكمال في المعقولات كالوجود والواجب، والأرواح اللطيفة، وصفات النفوس البشرية له جمال تشعر به أنفس عارفيه، وتنبهر له بصائر لاحظيه، وللنقص قبح لاتنكره المدارك العالية، وإن اختلف أثر الشعور ببعض أطواره في الوجدان من أثر الاحساس بالقبيح في المحسوسات ، وهل في الناس من ينكر قبح النقص في العقل، والسقوط في الهمة، وضعف العزيمة؟؟ ويكني أن أرباب هذه النقائص المعنوية يجاهدون في إخفائها ويفخرون أحياناً بأنهم متصفون بأضدادها.

وقد يجمل القبيع بجمال أثره، ويقبع الجميل بقبع مايقترن به، فالمر قبيع مستشيع، والملك النميم المشوه الخلقة ينبو عنه النظر، لكن أثر المر في معالجة المرض، وعدل الدميم في رعيته، أو إحسانه إليك في خاصة نفسك، يغير من حالتك النفسية عند حضور صورته، فان جمال الأثر يلقى على صاحبه أشعة من بهائه، فلا يشعر الوجدان منه إلا بالجميل. ومثل ذلك يقال في قبح الحلو اذا أمر، واشمئزاز النفس من الجميل إذا ظلم وأضر.

هل يمكن لعاقل أن لا يقول فى الأفعال الإختيارية كما قال فى المرجدات الكونية، مع أنها نوع منها، وتقع تحت حواسنا ومداركنا العقلية، إما بنفسها وإمّا بأثرها، وتنفعل نفوسنا بما يلم بها منها كما يرد عليها من صور الكائنات؟؟ . . كلا . . بل هى قسم من الموجدات، حكمها فى ذلك حكم سائرها بالبداهة،

فمن الأفعال الاختيارية ماهو معجب فى نفسه، تجد النفس منه ماتجد من جمال الخلق، كالحركات العسكرية المنتظمة، وتقلب المهرة من اللاعبين فى الألاعيب المعروفة اليوم "بالجمناستيك"، وكإيقاعات النغمات على القوائين الموسيقية من العارف بها، ومنها ماهو قبيح فى نفسه، يحس منه مايحس من رؤية الخلق المشوه، كتخبط ضعفاء النفوس عند الجزع، وكولولة النائحات ونقم (٤٣) المذعورين.

ومنها ماهر قبيح لما يعقبه من الألم، وماهر حسن لمايجلب من اللذه أو دفع الألم، فالأول كالضرب والجرح وكل مايؤلم من أفعال الانسان، والثانى كالأكل على جوع والشرب على عطش، وكل مايحصل لذة أو يدفع ألما عما لايحصى عده، وفي هذا القسم يكون الحسن بعنى مايلذ والتبيح بمعنى المؤلم.

⁽٤٣) من معانية ارتفاع الصوت والغيار ، وشق الجيوب ،

وقلما يختلف تمييز الانسان للحسن والقبيح من الأفعال بالمعنيين السابقين عن تمييز الحيوانات المرتقية في سلسلة الوجود، اللهم إلا في قوة الوجدان وتحديد مرتبة الجمال والقبح.

ومن الأفعال الاختيارية مايحسن باعتبار مايجلب من النفع، ومايقيح بايجر إليه من الضرر، ويختص الانسان بالتمييز بين الحسن والقبيح بهذا المعنى إذا أخذ من أكمل وجهاته، وقلما يشاركه فيه حيوان آخر، اللهم إلا من أحط جهاته وهو خاصة العقل وسر الحكمة الالهية في هبة الفكر.

فمن اللذيذ مايتبح لشئوم عاقبته، كالإفراط في تناول الطعام والشراب، والانقطاع الى سماع الأغاني، والجرى في أغقاب الشهوات، فان ذلك مفسدة للصحة، مضيعة للعقل، متلفة للمال، مدعاة للعجز والذل، والما قبح اللذيذ في هذا الموضع لقصر مدته، وطول مدة مايجر إليه عادة من الآلام التي قد لاتنتهى إلا بالموت على أسوأ حالاته، ولضعف النسبة بين متاع اللذة ومقاساة شدائد الألم.

ومن المؤلم مايحسن كتجشم مشاق التعب في الأعبال لكسب الرزق، وتأمين النفس على حاجاتها في أوقات الضعف، ومجاهدة الشهوات، ومقاساة الحرمان من بعض اللذات حيناً من الزمن ليتوفر للقوى البدنية والعقلية حظها من التمتع عا قدر لها من اللذائذ على وجد ثابت لا يخالطه اضطراب، أو على غط يخفف من رزايا الحياة، إن عدت الحياة مثاراً لها.

ومن المؤلم الذى عده العقل البشرى حسناً مقارعة الإتسان عدوه ، سواء كان من نوعه أو من غيره، للمدافعة عن نفسه أو عن أنصاره، ومنهم بنوأبية أو قبيلته أو شعبه أو أمته، حسب ارتقائه فى الاحساس، ومخاطرته حتى بحياته فى سبيل ذلك، كأنه يرى فى بذل هذه الحياة أمنا على حياة أخرى تشعر بها نفسه وإن لم يحددها عقله.

ومنه معاناة التعب في كشف ماعمى عن علمه من حقائق الكون، كأنه لايرى المشقة في ذلك شيئاً بالقياس الى مايحصل من لذة الاطمئنان على الحق بقدر ماله من الاستطاعة.

وعد من اللذيذ المستقبح مد اليد الى ماكسبه الغير بسعيه واستشفاء ألم الحقد باتلاف نفس الحقود عليه أو ماله، لما فى ذلك من جانب المخافة العامة حتى على ذات المعتدى وعكنك من نفسك استحضار مايتبع الوفاء بالعهود والعقود والغدر فيها.

كل هذا عرفه العقل البشرى، وقرق قيه بين الضار والناقع، وسمى الأول فعل الشر والثانى عمل الخير، وهذا التفريق هو منبت التمييز بين الفضيلة والرذيلة، وقد حددهما النظر الفكرى على تفاوت فى الإجمال والتفصيل للتفاوت فى درجات عقول الناظرين، وناط يهما سعادة الانسان وشقاء فى هذه الحياة، كما ربط يهما نظام العمران البشرى وفساده وعزة الأمم وذلتها وضعفها وقوتها، وان كان المحددون لذلك والآخذون فيه بحظ الصواب هم العدد القليل من عقلاء البشر.

كل هذا من الأوليات العقلية، لم يختلف فيه ملى ولافيلسوف. فللأعمال الاختيارية، حسن وقبح فى نفسها، او باعتبار أثرها فى الحاصة أو فى العامة ، والحس أو العقل قادر على تمييز ماحسن منها وماتبح بالمعانى السابقة، بدون توقف على سمع.

والشاهد على ذلك ماتراه في بعض أصناف الحيوان ومانشهده من أفاعيل الصبيان قبل تعقل مامعنى الشرع، وماوصل إلينا من تاريخ الإنسان وماعرف عنه في جاهليته.

ومما يحسن ذكره هنا ماشاهده بعض الناظرين في أحرل النمل، قال الكائمة كانت جماعة من النمل تشتغل في بيت لها، فجاءت غلة كأنها القائمة عراقبة العمل، فرأت المشتغلات قد وضعت السقف على أقل من الارتفاع المناسب، فأمرت بهدمه، فهدم، ورفع البنيان الى الحد المرافق، ووضع السقف على أرفع عًا كان، وذلك من انقاض السقف القديم، وهذا هو التمييز بين الضار والنافع، فمن زعم أن لاحسن ولاقبح في الأعمال على الإطلاق فقد سلب نفسه العقل، بل عدها أشد حمقاً من النمل.

سبق لنا أن واجب الوجود وصفاته الكمالية تعرف بالعقل، فإذا وصل مستدل ببرهانه الى إثبات الواجب وصفاته الغير السمعية، ولم تبلغه بذلك رسالة، كما حصل لبعض أقوام من البشر، ثم انتقل من النظر في ذلك وفي أطوار نفسه الى أن مبدأ العقل في الانسان يبقى بعد موته، كما وقع لقوم آخرين، ثم انتقل من هذا مخطئاً أو مصيباً،

الى أن بقاء النفس البشرية بعد الموت يستدعى سعادة لها فيه أو شقاء، ثم قال: ان سعادتها الها تكون بعرفة الله وبالفضائل، وانها إلها تسقط في الشقاء بالجهل بالله وبارتكاب الرذائل، وبنى على ذلك أن من الأعمال ماهو نافع للنفس بعد الموت لتحصيل السعادة ومنها ماهو ضار لها بعده بإيقاعها في الشقاء، فأى مانع عقلى أو شرعى يحظر عليه أن يقول بعد ذلك بحكم عقله: إن معرفة الله واجبة، وان جميع الفضائل ومايتبعها من الأعمال مفروضة، وان الرذائل ومايكون عنها محظورة ؟ وان يصنع لذلك مايشاء من القوانين ليدعو بقية البشر الى الاعتقاد وان يعارضه. أما أن يكون ذلك حالاً لعامة الناس، يعلمون بعقولهم أن معرفة الله واجبة، وان الفضائل مناط السعادة في الحياة الأخرى ، والزذائل مدارالشقاء فيها، فمما لايستطيع عاقل أن يقول بد، والمشهود من حال الأمم كافة يضلل القائل به في رأيه.

لو كانت حاجات الانسان ومخاوفه محدودة كما هى حاجات فيل أو أسد مثلاً، وكان ماوهب له من الفكر واقفاً عند حد ما إليه الحاجة، لا لاعتدى الى المنع واتقاء المضار على وجه لا يختلف فيه أفراده، السعدت حياته وتخلص كل من شر الآخر، ونجا بقية الحيوانات من غائلة الجميع. لكن قضى عليه حكم نوعه بأن لا يكون لحاجته حد ، ولا تختص معيشته بجو من الأجواء ولا بوضع من الأوضاع، وأن يوهب

من القوى المدركة ما يكفيه استعماله فى سد عوزه وتوفير لذاته، فى أم القيم، وعلى أى حال، وإن يختلف ظهور هذه المدارك فى أطوارها وآثارها باختلاف أصنافه وشعوبه وأشخاصه اختلافاً لاتنتهى درجاته، ولولا هذا لما اختلف عن بقية الحيوانات إلا باستقامة القامة وعرض الأظفار.

وهبُ اللَّه الإنسان او سلط عليه ثلاث قوى لم يساوه فيها حيوان : الذاكرة، والمخيلة، والمفكرة.

فالمذكرة: تثير من صور الماضى ماستره الاشتغال بالحاضر، فتستحضر من صور المغوبات والمكروهات ماتنبه إليه الأشياء أو الأضداد الحاضرة، فقد يذكر الشيء بشبهه وقد يذكره بضده، كما هو بديهي.

والخيال: يجسم من المذكور، ومايحيط به من الأحوال، حتى يصير كأنه شاهد، ثم ينشىء له مثال لذة أو ألم في المستقبل يحاكى ماذهب به الماضى، ويهمز للنفس في طلبه أو الهرب منه فتلجأ الى الفكر: في تدبير الوسيلة إليه.

على هذه القوى الثلاث مستوى سعادة الانسان، ومنها بنبوع بلائه . فمن الناس معتدل الذكر هادىء الخيال صحيح الفكر ، ينظر مثلاً في حال مسرف انفق ماله في غير نافع، وضاقت يده عما يقيم معيشته ، فيذكر ألما لحاجة مضت، ثم يتخيل المال ومنافعه وما تتمتع

به النفس من اللذة به ودفع الألم الذى يحدثه مشهد الفاقة فى غيره، بإعطاء المضطر مايذهب بضرورته، ثم يتخيل ذلك المال آتيا من وجوهه التى لايتعلق بها حق من حقوق غيره، وعند ذلك يوجه فكره لطلب الوسلة إليه من تلك الوجوه بالعمل القويم فى استخدام ماوهبه الله من القوى فى نفسه وماسخره له من قوى الكون المحيط به .

ومن الناس منحرف عن سنن الاعتدال ، يرى مالا مثلا فى يد غيره، فيتذكر لذة ماضية أصابها بمثل هذا المال ، ويعظم له الخيال لذة مثلها فى المستقبل، ولايزال يعظم فى تلك اللذة والتمتع بها حتى يقع فى ظل الخيال عن طريق الفكر فيستر عنه ماطاب من وجود الكسب، انما يعمد الى استعمال قوته أو حيلته فى سلب المال من يد مالكه ، لينفقه فيما تخيل من المنفعة ، فيكون قد عطل بذلك قواد الموهوبة لد، وأخل بالأمن الذى أفاضه الله بين عباده وسن سنة الاعتداء فلابسهل عليه ولاعلى غيره الوصول الى الراحة من أعمال المقترفين لمثل عمله .

وخفيف من النظر في أعمال البشر يجليها جميعاً على نحو مابيناه في المثالين، فلقوة الذاكرة وضعفها. ولحدة الخيال واعتدالة، وأعرجاج الفكر واستقامته أعظم الأثر في التمييز بين النافع والضار في أشخاص الأعمال، وللأمزجة والأجواء وما يحتف بالشخص من أهل وعشيرة ومعاشرين مدخل عظيم في التخيل والفكر، بل وفي الذكر.

فالناس متفقون على أن من الأعمال ماهو نافع، ومنها ماهو ضار، وبعبارة أخرى: منها ماهو حسن ومنها ماهر قبيع، ومن عقلاتهم وأهل النظر الصحيح والمزاج المعتدل منهم من يمكنه أصابة وجه الحق في معرفة ذلك. ومتفقون كذلك على أن الحسن ماكان أدوم فائدة وإن كان مؤلماً في الحال، وأن القبيح ماجر إلى فساد في النظام الخاص بالشخص أو الشامل له ولمن يتصل به، وإن عظمت لذته الحاضرة، ولكنهم يختلفون في النظر إلى كل عمل بعينه اختلافهم في أمزجتهم وسحنهم ومناشئهم وجميع مايكتنف بهم، فلذلك ضربوا الى الشر في كل وجه، وكل يظن أنه إنما يطلب نافعاً ويتقى ضاراً.

فالعقل البشرى وحده ليس فى استطاعته أن يبلغ بصاحبه سعادتد فى هذه الحياة، اللهم إلّا فى قليل عن لم يعرفهم الزمن، فان كان لهم من الشأن العظيم مابه عرفهم أشار إليهم الدهر بأصابع الأجيال، وقد سبقت الاشارة اليهم فيمامر.

وليست عقول الناس سواء في معرفة الله تعالى، ولا في معرفة حياة بعد هذه الحياة، فهم وإن اتفقوا في الخضوع لقوة أسمى من قواهم، وشعر معظمهم بيوم بعد هذا اليوم، ولكن أفسلت الوثنية عقولهم، وانحرفت بها عن مسلك السعادة، فليس في سعة العقل الانساني في الافراد كافة أن يعرفه من الله مايجب أن يعرف، ولا أن يفهم من الحياة الآخرة ماينيغي أن يفهم ، ولا أن يقرر لكل نوع من

الأعمال جزاء في تلك الدار الآخرة، واغا قد تيسر ذلك لقليل ممن اختصه الله بكمال العقل، ونور البصيرة، وإن لم ينل شرف الاقتداء بهدى نبوى، ولو بلغه لكان أسرع أتباعه ، وهؤلاء ربا يصلون بأفكارهم الى العرفان من وجه غير مايليق في الحقيقة أن ينظر منه الى الجلال الإلهى.

ثم من أحوال الحياة الأخرى مالايكن لعقل بشرى أن يصل إليه وحده، وهو تفصيل اللذائذ والآلام، وطرق المحاسبة على الأعمال ولو بوجه ما ، ومن الأعمال مالايكن أن يعرف وجه الفائدة فيه لافى هذه الحياة ولانيما بعدها، كصور العبادات ، كما يرى فى أعداد الركعات، وبعض الأعمال فى الحج فى الديانة الإسلامية وكبعض الاحتفالات فى الديانة الموسوية وضروب التوسل والزهادة فى الديانة الميسوية ، كل ذلك عما لايكن للعقل البشرى أن يستقل بمعرفة وجه الفائدة فيه ، ويعلم الله أن فيه سعادته.

لهذا كلد كان العقل الانسانى محتاجاً، فى قيادة القرى الإدراكية والبدنية الى ماهو خير له فى الحياتين، الى معين يستعين به فى تحديد أحكام الأعمال وتعيين الوجه في الاعتقاد بصفات الألوهية ومعرفة ماينبغى أن يعرف من أحوال الآخرة ، ولايكون لهذا المعين سلطان على نفسه حتى يكون من جنسه ، ليفهم منه أو عنه مايقول، وحتى يكون ممتازاً على سائر الأفراد بأمر فائق على ماعرف فى العادة وماعرف فى سنة الخليقة، ويكون بذلك مبرهنا على أنه يتكلم عن الله الذى يعلم مصالح العباد على ماهى عليه، ويعلم صفاته الكمالية، وماينبغى أن

يعرف منها، والحياة الآخرة، وما أعد فيها، فيكون الفهم عنه، والثقة بأنه يتكلم عن العليم الخبير، معيناً للعقل عل ضبط ماتشتت عليه، أو درك ماضعف عن ادراكه، وذلك المعين هو النبي.

النبوة تحدد ماينبغي أن يلحظ في جانب واجب الوجود من الصفات ، وما يحتاج البه البشر كافة من ذلك، وتشير الى خاصتهم عايكن لهم أن يفضلوا به غيرهم من مقامات عرفانهم، لكنها لاتحتم إلا مائيه الكفاية العامة، فجاءت النبوات مطالبة بالاعتقاد بوجود الله، ورحدانيته، وبالصغات التي أثبتناها، على الوجه الذي بيناه، وأرشدت الى طرق الاستدلال على ذلك، فرجوب المعرفة على هذا الوجه المخصوص، وحسن المعرفة، وحظر الجهالة والجحود بشيء أوجبه الشرع في ذلك وقبحه عًا لايعرف إلا من طريق الشرع معرفة تطمئن بها النفس، ولو استقل عقل بشرى بذلك لم يكن على الطريق المطلوب من الجزم واليقين والاقتناع الذي هو عماد الطمأنينة، فان زيد على ذلك أن العرفان، على مابينه الشرع، يستحق المشوبة المعينة فيه، وضده يستحق العقربة التى نص عليها، كانت طريق معرفة الرجوب شرعية محضة، غير أن ذلك لايناني أن معرفة الله على هذه الصفة حسنة في نفسها، وإغارجاء الشرع مبيناً للواقع، فهو ليس محدث الحسن، ونصوصه تؤيد ذلك، واذكر مثالاً من كثير:

قال تمالى على لسان يوسف ﴿ أَأْرَبُابُ مُتَقُرِّقُونَ خُيرُ أَمِ اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارِ ﴾ (٤٤) يشيرون بذلك إشارة واضحة الى أن تغرق الآلهة يُغرق بين البشر فى وجهة قلوبهم الى أعظم سلطان يتخذونه فوق قوتهم، وهو يذهب بكل قوته الى التعصب لما وجه قلبه إليه، وفى ذلك فساد نظامهم كمالايخفى ، أما إعتقاد جميعهم باله واحد فهو توجيد لمنازع نفوسهم الى سلطان واحد، يخضع الجميع لحكمه ، وفى ذلك نظام أخوتهم، وهى قاعدة سعادتهم، واليها مآلهم فيما أعتقد وإن طال الزمان، فكما جاء الشرع مطالباً بالاعتقاد جاء هادياً لوجه الحسن فيه.

النبوة تحدد أنواع الأعمال التى تُناط بها سعادة الإنسان فى الدارين، وتطالبه عن الله بالوقوف عند الحدود التى حددتها، وكثيراً ماتبين له مع ذلك وجود الحسن أو القبح فيما أمر به أو نهى عند، فوجوب عمل من المأمور به، أو الندب إليه، وحظر عمل، أو كراهته من المنهى عنه على الوجه الذى حددته الشريعة، وعلى أنه مثاب عليه بأجر كذا، ومجازى عليه بعقوبة كذا، مما لايستقل العقل بمعرفته، بل طريقة معرفته شرعبة، وهو لاينافى أيضاً أن يكون المأمور به حسنا فى طريقة معرفته شرعبة، وهو لاينافى أيضاً أن يكون المأمور به حسنا فى ذاته، بعنى أنه مما يؤدى الى منفعة دنيوية أو أخروية، باعتبار أثره فى أحوال المعيشة، أو فى صحة البدن أو حفظ النفس أوالمال أو

^{(£}٤) پرسف: ۲۹ ،

العرض أو في زيادة تعلق القلب بالله، جلّ شأنه، كما هو مفصل في الاحكام الشرعية. وقد يكون من الأعمال مالايكن درك حسنه، ومن المنهيات مالايعرف وجه قبحه، وهذا النوع لاحسن له الا الأمر ولاقبح إلا النهى. والله أعلم .

الرسالة العامة

نريد من الرسالة العامة، بعثة الرسل لتبليغ شىء من العقائد والأحكام عن الله خالق الانسان وموقيه مالاغنى له عنه، كما وفى غيره من الكائنات سداد حاجتها، ووقاء وجودها، على القدر الذى حدد لها فى رتبة نوعها من الوجود.

والكلام في هذا البحث من وجهين:

الأولى: وهو أيسرهما على المتكلم، وجه أن الاعتقاد ببعثة الرسل ركن من أركان الإيمان، فيجب على كل مؤمن ومؤمنة أن يعتقد بأن الله أرسل رسلاً من البشر، مبشرين بثوابه ومنذرين بعقابه، قاموا بتبليغ أعهم ما أمرهم بتبليغه من تنزيه لذاته وتبيين لسلطانه القاهر على عباده، وتفصيل لأحكامه في فضائل أعمال وصفات يطالبهم بها، وفي مثالب فعال وخلائق ينهاهم عنها، وأن يعتقد بوجوب تصديقهم في أنهم يبلغون ذلك عن الله، ووجوب الاقتداء بهم في سيرهم، والإئتمار بما أمروا به والكف عما نهوا عنه، وأن يعتقد بأن منهم من أنزل الله عليه كتبا تشتمل على ماأراد أن يبلغوه من الخير عنه ومن الحدود والأحكام التي علم الخير لعباده في الوقرف عندها، وأن هذه الكتب التي تزلت عليهم حق، وأن يؤمن بأنهم مؤيدون من العناية الإلهية بما لايعهد للعقول

ولا للاستطاعة البشرية، وأن هذا الأمر الفائق لمعروف البشر هو المعجزة الدالة على صدق النبى في دعواه،. فمتى ادعى الرسول النبوة، واستدل عليها بالمعجزة، وجب التصديق برسالته.

ومن لوازم ذلك بالضرورة وجوب الاعتقاد بعلو فطرتهم، وصحة عقولهم ، وصدقهم في أتوالهم، وأمانتهم في تبليغ ماعهد إليهم أن يبلغوه، وعصمتهم من كل مايشوه السيرة البشرية، وسلامة أبدائهم كا تنبو عنه الأبصار وتنفر منه الأذواق السليمة، وأنهم منزهون عما يضاد شيئاً من هذه الصفات المتقدمة، وأن أرواحهم محدودة من الجلال الإلهى بما لايكن معد لنفس إنسانية أن تسطو عليها سطوة روحانية.

أما فيما عدا ذلك فهم بشر يعتريهم مايعترى سائر أفراده، يأكلون ويشربون وينامون ويسهون وينسون فيما لا علاقة له بتبليغ الأحكام، وعرضون وقتد إليهم أيدى الظلمة، وينالهم الاضطهاد، وقد يقتلون.

المعجزة

المعجزة : لبست من نوع المستحيل عقلاً، فإن مخالفة السبر الطبيعى المعروف في الإيجاد عمّا لم يقم دليل على استحالته، بل ذلك عمّا يقع، كما يشاهد في حال المريض يتنع عن الأكل مدة لو لم يأكل فيها وهو صحيح لمات، مع وجود العلة التي تزيد الضعف وتساعد الجوع على الإتلاف.

فإن قيل: ان ذلك لابد أن يكون تابعاً لناموس آخر طبيعى ، قلنا: إن واضع الناموس هو موجد الكائنات، فليس من المحال عليه أن يضع نواميس خاصة بخوارق العادات، غاية مافى الأمر أننا لاتعرفها، ولكننا نرى أثرها على يد من اختصه الله بفضل من عنده.

على أننا بعد الاعتقاد بأن صانع الكون قادر مختار، يسهل علينا العلم بأنه لايمتنع عليه أن يحدث الحادث على أى هيئة، وتابعاً لأى سبب، إذا سبق في علمه أنه يحدث كذلك.

المعجزة لابد أن تكون مقرونة بالتحدى عند دعوى النبوة، وظهررها من البراهين المثبتة لنبوة من ظهرت على يده، لأن النبى يستند إليها في دعواه أنه مبلغ عن الله، فإصدار الله لها عند ذلك يعد تأييدا منه له في تلك الدعوى، ومن المحال على الله أن يؤيد الكاذب، فإن تأييد الكاذب، وهو محال على فإن تأييد الكاذب كذب، وهو محال على الله. فمتى ظهرت المعجزة، وهي مما لايقدر عليه البشر، وقارن ظهررها دعوى النبوة، علم بالضرورة أن الله ما ظهرها إلا تصديقاً لمن ظهرت على يده، وإن كان هذا العلم قد يقارنه الإنكار مكايرة.

وأما السحر وأمثاله فإن سلم أن مظاهره فائقة عن آثار الأجسام والجسمانيات، فهى لاتعلو عن متناول القوى المكنة، فلايقارب المجزة فى شىء.

أما وجوب تلك الصفات المتقدمة للأنبياء، فلأنهم لو انحطت فطرهم عن فطر أهل زمانهم، أو تضاءلت أرواحهم لسلطان نقوس أخر، أو مس عقولهم شىء من الضعف، لما كانوا أهلا لهذا الاختصاص الإلهى الذى يفوق كل اختصاص: اختصاصهم بوحيد، والكشف لهم عن اسرار علمه ولو لم تسلم أيدانهم عن المنفرات، لكان انزعاج النفس لمرآهم حجة للمنكر فى انكار دعواهم، ولو كذبوا أو خانوا أو تبحت سيرتهم لضعفت الثقة بهم، ولكاتوا مضلين لامرشدين، فتذهب الحكمة من بعثهم، والأمر كذلك لو أدركهم السهو أو النسيان فيما عهد إليهم تبليفه من العقائد والأحكام.

أما وقوع الخطأ منهم فيما ليس من الحديث عن الله ولا له مدخل في التشريع، فجرزه بعضهم، والجمهور على خلافه، وما ورد من مثل أن النبي تلك ، نهى عن تأبير النخل، ثم إباحه لظهور أثره في الاثمار، فإنما فعله عليه الصلاة والسلام ، ليعلم الناس أن مايتخلونه من وسائل الكسب؛ وطرق الصناعات فهو موكول لمعارفهم وتجاربهم، ولاحظر عليهم فيه مادامت الشرائع مرعبة والفضائل محمية. وماحكاه الله من قصة آدم وعصيانه بالأكل من الشجرة فمما خفي فيه سر النهي عن الأكل، والمؤاخذة عليه، وغاية ماعلمناه من حكمته أنه كان سببا لعمارة الأرض ببني آدم . كان النهي والأكل رمزان الى طورين من أطوار آدم، عليه السلام، أو مظهران من مظاهر إقامة الدليل العقلي أو إصابة دليل شرعى يقطع باذهب إليه الجمهور.

حاجة البشر الى الرسالة

(الوجه الثاني) : سبق لك في النصل السابق مايهم الكلام عليه من الوجمه الأول، وهم وجمه ما يجب على المؤمن اعتقماده في الرسل، والكلام في هذا الفصل موجه، أن شاء الله ، الى بيان الحاجة إليهم، وهو معترك الأفهام، ومزلة الأقدام، ومزدحم الكثير من الأفكار والأوهام.

ولسنا بصدد الإتيان بما قاله الأولون، ولاعرض ماذهب إليه الآخرون، ولكنًا نلزم ماالتزمنا في هذه الوريقات من بيان المعتقد، والذهاب إليه من أقرب الطرق، من غير نظر الى مامال إليه المخالف أو استقام عليه الموافق، اللهم إلّا إشارة من طرف خفى أو إلماعاً لايستغنى عنه القول الجلي.

وللكلام في بيان الحاجة الى الرسل مسلكان:

الأول: وقد سيق الاشارة إليه يبتدى، من الاعتقاد ببقاء النفس الانسانية بعد الموت، وأن حياة أخرى بعد الحياة الدنيا، تتمتع فيها بنعيم أو تشقى فيها بعد الحياة والشقاء فى تلك الحياة الباقية معقودان بأعمال المرء فى حياته الفائية، سواء كانت تلك الأعمال قلبية كالاعتقادات والمقاصد والارادات، أو بدنية كأنواع العبادات والمعاملات.

اتفقت كلمة البشر، موحدين ووثنيين ، مليين وفلاسفة، إلا قليلاً لايقام لهم وزن، على أن لنفس الانسان بقاء تحيا به بعد مفارقة البدن، وأنها لاقوت موت فناء مطلقا وإلها الموت المحتوم هو ضرب من البطون والخفاء، وأن اختلفت منازعهم في تصوير ذلك البقاء، وفيما

تكون عليه النفس وتباينت مشاربهم فى طرق الاستدلال عليه، فمن قائل : بالتناسخ (٤٥) فى أجساد البشر أو الحيوان على الدوام، ومن ذاهب الى أن التناسخ ينتهى عندما تبلغ النفس أعلى مراتب الكمال .

ومنهم من قال: إنها متى فارقت الجسد عادت الى تجردها من المادة، حافظة لما نيد لذتها أو مابه شقوتها.

ومنهم من رأى أنها تتعلق بأجسام أثيرية الطف من هذه الأجسام المرئية. وكان اختلاف المذاهب في كنه السعادة والشقاء الأخرويين، وفيما هو متاع الحياة الآخرة، وفي الوسائل التي تعد للنعيم أو تبعد عن النكال الدائم. وتضارب آراء الأمم فيه، قديماً وحديثاً، مما لاتكاد تحصى وجوهد.

هذا الشعور العام بحياة بعد هذه الحياة، المنبث في جميع الأنفس، عالمها وجاهلها، وحشيها ومستأنسها، باديها وحاضرها، قديمها وحديثها ، لايكن أن يعد ضلة عقلبة أو نزعة وهمية،

⁽٤٥) تظرية قديمة . قال بها فيثاغروس ، أخلاً عن الفلسفة الهندية ، وهي تعنى انتقال النفس بعد المرت إلى جسم آخر ، سواء أكان نباتا أرحيوانا أو انسانا ، ومن المتصوفة من يرى تقسيم التناسخ بحسب ما تنتقل إليه النفس ،فإذا انتقلت من انسان إلى انسان سمى ونسخاج . وإذا انتقلت من انسان إلى نبات سمى وفسخاج، وإذا انتقلت من انسان إلى جماد سمى ورسخاج . . . انظر (المعجم الفلسفى) للدكتور مراد وهية (وآخرين) طبعة القاهرة سنة ١٩٦٧م مادة وتناسخج .

وإنما هو الإلهامات (٤٦) التي اختص بها هذا النوع، كما ألهم الإنسان أن عقله وفكره هما عماد بقائد في هذه الحياة الدنيا.

رإن شذ أفراد منه، ذهبوا الى أن العقل والفكر ليسا بكافيين للإرشاد فى عمل ما، أو إلى أنه لايكن للعقل أن يوقن باعتقاد، ولا الفكر أن يصل الى مجهول بل قالوا أن لاوجود للعالم إلافى إختراع الخيال وأنهم شاكون حتى فى أنهم شاكون (٤٢).

ولم يطعن شذوذ هؤلاء في صحة الإلهام العام المشعر لسائر أفراد النوع أن الفكروالعقل هما ركن الحباة وأس البقاء الى الأجل المحدود.

كذلك قد ألهمت العقول وأشعرت النقوس أن هذا العمر القصير ليس هو منتهى ما للإنسان فى الوجود، بل الانسان ينزع هذا الجسد كما ينزع الثوب عن البدن، ثم يكون حياً باقيا فى طور آخر وإن لم يدرك كنهه .

ذلك الهام عقلى يكاد يزاحم البديهة في الجلاء، يشعر كل نفس أنها خلفت مستعدة لقبول معلومات غير متناهية، من طرق غبر

^{. (}٤٦) المراد هنا وبالالهامات: الشعور العام المرجود من أصل القطرة ، وليس والالهامات: بعنى ما يقابل والمعقولات: وسيأتي الحديث عن هذا المعنى الأخير فيما بعد .

⁽٤٧) الاشارة إلى ملعب واللا أدرية والذين يشكرون قيمة العقل وقدرته على المعرفة .

محصورة، شيقة الى لذائذ غير محدودة، ولا واقفة عند غاية، مهيأة للرجات من الكمال لاتحددها أطراف المراتب والغايات، معرضة لآلام من الشهوات، ونزعات الأهواء، ونزوات الأمراض على الأجساد، ومصارعة الأجواء والحاجات، وضروب من مثل ذلك لاتدخل تحت عد ولاتنتهى عند حد. الهام يستلفتها بعد هذا الشعور الى أن واهب الوجود للأنواع إنما قدر الاستعداد بقدر الحاجة في البقاء، ولم يعهد في تصرفه العبث والكبل الجزاف، فمن كان استعداده لقبول مالايتناهي من معلومات وآلام ولذائذ وكمالات لايصع أن يكون بقاؤه قاصراً على أيام أو ستين معدودات.

شعور يهيج بالأرواح الى تحسس هذا البقاء الأبدى، وماعسى أن تكون عليه متى وصلت إليه، وكيف الاهتداء، وأين السبيل وقد غاب المطلوب وأعوز الدليل، شعورنا بالحاجة الى استعمال عقولنا فى تقويم هذه المعيشة القصيرة الأمد لم يكفنا فى الاستقامة على المنهج الأقوم بل لزمتنا الحاجة الى التعليم والارشاد، وقضاء الأزمنة والاعصار فى تقويم الأنظار، وتعديل الأفكار، واصلاح الوجدان، وتثقيف الأذهان، ولانزال الى الآن من هم هذه الحياة الدنيا فى اضطراب، لاندرى متى نظل منه، وفى شوق الى طمأنينة لاتعلم متى نتهى إليها.

هذا شأننا في فهم عالم الشهادة، فماذا نؤمل من عقولنا وأفكارنا في العلم بما في عالم الغيب؟ هل فيما بين أيدينا من الشاهد معالم نهتدى بها الى الغائب؟ وهل في طرق الفكر مايوصل كل أحد الى معرفة ماقدر له فى حياة يشعر بها، وبأن لامندوحة عن القدوم عليها، ولكن لم يوهب من القوة ماينفذ الى تفصيل ما أعد له فيها، والشئون التى لابد أن يكون عليها بعد مفارقة ماهو فيه. أو إلى معرفة بيد من يكون تصريف تلك الشئون؟؟ ، هل فى أساليب النظر مايأخذ بك الى البقين بمناطها من الاعتقادات والأعمال، وذلك الكون مجهول لديك ، وتلك الحياة فى غاية الغموض بالنسبة البك؟؟.

كلا . . . فإن الصلة بين العالمين تكاد تكون منقطعة في نظر العقل ومرامى المشاعر ،ولا اشتراك بينهما الا فيك أنت فالنظر في المعلومات الحاضرة لا يوصل إلى اليقين بحقائق تلك العوالم المستقبلة.. أفليس من حكمة الصانع الحكيم - الذي اقام أمر الانسان على قاعدة الارشاد والتعليم ، الذي خلق الانسان وعلمه البيان ، علمه الكلام للتفاهم ، والكتاب للتراسل . أن يجعل من مراتب الأنفس البشرية مرتبة يعد لها ، بمحض فضله بعض من يصطفيه من خلقه ، وهو أعلم حيث يجعل رسالته ، يميزهم بالفطر السليمة ، ويبلغ بأرواحهم من الكمال ما يليقون معه للاستشراق بأنوار علمه ،والأمانة على مكنون سره ، عما لو انكشف لغيرهم انكشافه لهم لفاضت له نفسه ، أو ذهبت بعقله جلالته وعظمته ، فيشرفون على الغيب باذنه ، ويعلمون ما سيكون من شأن الناس فيه ، ويكونون في مراتبهم العلوية على نسبة من العالمين ، نهاية الشاهد وبداية الغائب ، فهم في الدنيا كأنهم ليسوا من أهلها ، وهم وقد الآخرة في لياس من ليس من سكانها ، ثم يتلقون

من أمره أن يحدثوا عن جلاله وما خفى على العقول من شئون حضرته الرفيعة عايشاء أن يعتقده العباد فيه ، وما قدر أن يكون له مدخل في سعادتهم الأخروية ، وأن يبيتوا للناس من أحوال الآخرة ما لابد لهم من علمه ، معبرين عند عا تحتمله طاقة عقولهم ولا يبعد عن متناول افهامهم ، وأن يبلغوا عنه شرائع عامة ، تحدد لهم سيرهم في تقويم نفوسهم وكبح شهواتهم ، وتعلمهم من الأعمال ما هو مناط سعادتهم وشقائهم في ذلك الكون المغيب عن مشاعرهم بتفصيله ، اللاحق علمه بأعمان ضمائرهم في اجماله ، ويدخل في ذلك جميع الأحكام المتعلقة بكليات الأعمال ، ظاهرة وياطنة ، ثم يؤيدهم عا لا تبلغه قوى البشر من الأيات ، حتى تقوم بهم المجة ، ويتم الاقناع بصدق الرسالة ، فيكونون بذلك رسلا من لدنه إلى خلقه مبشرين ومنذرين .

لاريب أن الذي أحسن كل شيء خلقه ، وأبدع في كل كائن صنعه ، وجاد على كل حى بما إليه حاجته ، ولم يحرم من رحمته حقيرا ولا جليلا من خلقه ، يكون من رأفته بالنوع الذي أجاد صنعه ، وأقام له من قبول العلم ما يقوم مقام المواهب التي اختص بهاغيره ، أن ينقله من حيرته ، ويخلصه من التخبط في أهم حياتيه ، والضلال في أفضل حاليه .

يقول قائل: ولم لم يودع في الغرائز ماتحتاج اليه من العلم؟، ولم يضع فيها الانقياد الى العمل وسلوك الطريق المؤدية الى الغاية في الحياة الآخرة؟ وماهذا النحو من عجائب الرخمة في الهداية والتعليم، وهو تول يصدر عن شطط العقل، والغفلة عن موضوع البحث، وهو النوع الانسانى ، ذلك النوع على مابه، ومادخل فى تقويم جوهره من الروح المفكر، ومااقتضاه ذلك من الاختلاف فى مراتب الاستعداد باختلاف أفراده، وأن لايكون كل قرد منه مستعداً لكل حال بطبعه،وأن يكون وضع وجوده على عماد البحث والاستدلال، فلو الهم حاجاته كما تلهم الحيوانات لم يكن هو ذلك النوع، بل كان إمّا حيوانا آخر كالنحل والنمل أو ملكاً من الملائكة ليس من سكان هذه الأرض.

المسلك الثانى: فى بيان الحاجة الى الرسالة يؤخذ من طبيعة الانسان نفسه: أرتنا الأيام، غابرها وحاضرها، أن من الناس من يختزل نفسه من جماعة البشر وينقطع إلى بعض الغايات أو إلى رؤوس الجبال، ويستأنس الى الوحش، ويعيش عيش الأوابد من الحيوان، يتغذى بالأعشاب وجلوز النبات، ويأوى الى الكهوف والمغاور، ويتقى بعض العوادى عليه بالصخور والأشجار، ويكتفى من الثياب بما يخصف (٤٨) من ورق الشجر أو جلود الهالك من حيوان البر، ولايزال كذلك حتى يفارق الدنيا.

لكن مثل هذا مثل النحلة تنفرد عن الدير (٤٩١ وتعيش عيشة لاتتفق مع ماقدر لنوعها، وإنما الانسان نوع

^{. (}٤٨) يلمن ربطين .

⁽٤٩) الدبر ، يقتح الدال المشددة وسكن الباء : جماعة النحل والزنانيير .

من تلك الأثراع التى غرز فى طبعها أن تعيش مجتمعه ، وإن تعددت نيها الجماعات ، على أن يكون لكل واحد من الجماعة عمل يعود على الجموع فى بقائد، وللمجموع من العمل مالا غنى للواحد عنه فى غائه يقائد، وأودع فى كل شخص من أشخاصها شعور مابحاجة الى سائر أوراد الجماعة التى يشملها اسم واحد، وتاريخ وجود الانسان شاهد بذلك، فلا حاجة الى الإطالة فى بيائه، وكفاك من الدليل على أن الإنسان لا يعيش إلا فى جملة ، مارهبه من قوة النطق، فلم يخلق لسانه المتحدا لتصوير المعانى فى الألفاظ وتأليف العبارات إلى الاشتداد الحاجة به إلى التفاهم وليس الاضطرار الى التفاهم بين اثنين أو أكثر إلى الشهادة بأن لاغنى لأحدهم عن الآخر.

حاجة كل قرد من الجماعة الى سائرها عًا لايشتهه قيد، وكلما كثرت مطالب الشخص فى معيشته ازدادت به الحاجة الى الأيدى العاملة، فتمتد الحاجة، وعلى أثرها الصلة، من الأصل الى العشيرة، ثم الى الأمة، والى النوع بأسره، وأيامنا هذه شاهدة على أن الصلة التابعة للحاجة قد تعم النوع، كما لايخفى هذه الحاجة حصوصاً فى الأمة التى حققت عنوائها لها ـ صلات وعلائق ميزتها عمن سواها، حاجة فى البقاء ، حاجة فى التمتع بزايا الحياة ، حاجة فى جلب الرغائب ودفع المكاره من كل نوع.

لو جرى أمر الانسان على أساليب الخلقة في غيره لكانت هذه الحاجة من أفضل عوامل المعبة بين أفراده، عامل يشعر كل نفس أن بقامها مرتبط ببقاء الكل.

قالكل منها بمنزلة بعض قواها، المسخرة لمنافعها، ودرء مضارها، والمحبة عماد السلم ورسول السكينة الى القلوب، هى الدافع لكل من المتحابين على العمل لمصلحة الآخر، الناهض بكل منهما للمدافعة عنه في حالة الخطر، فكان من شأن المحبة أن تكون حفاظاً لنظام الأمم وروحاً لبقائها، وكان من حالها أن تكون ملازمة للحاجة على مقتضى سنة الكون، فان المحبة حاجة لنفسك الى من تحب، أو مانحب، فإن المتدت كانت ولعاً وعشقاً.

لكن . . . كان من قوانين المحبة أن تنشأ وتدوم بين متحابين اذا كانت الحاجة الى ذات المحبوب أو ماهو فيها لايفارقها، ولايكون هذا النوع منها في الانسان إلى إذا كان منشؤه أمراً في روح المحبوب وشمائله التي لاتفارق ذاته، حتى تكون لذة الوصول في نفس الاتصال لا في عارض يتبعه، فإذا عرض التبادل والتعاوض، ولوحظ في المعلقة بينهما، تحولت المحبة الى رغبة في الانتفاع بالعوض، وتعلقت بالمنتفع به لا بمصدر الانتفاع، وقام بين الشخصين مقام المحبة إما سلطان المقوة أو الدهان والحديعة من الجانبين.

يحب الكلب سيده ويخلص له، ويدافع عنه دفاع المستمبت، لما يرى أنه مصدر الاحسان إليه في سداد عوزه، فصورة شبعه وريه وحمايته مقرونة في شعوره بصورة من يكلفها له، فهو يترقع فقدها بفقده، فيحرص عليه حرصه على حياته، ولو أنه انتقل من حوزته الى حوزة آخر وغاب عنه السنين ثم رآه معرضاً لخطر ماعادت إليه تلك

الصورة يصل بعضها بعضاً ، واندقع الى خلاصة بما تمكنه القوة، ذلك أن الالهام الذي هدى به شعور الكلب ليس عا تتسع به المذاهب، فوجدانه يتردد بين الإحسان ومصدوه وليس له وراءها مذهب فجاجته في سد عوزه هي حاجته الى القائم بأمره، فيحبه محبته لنفسه، ولا يبخس منها شوب التعاوض في الخدمة.

أمّا الانسان ـ وماأدراك ماهو ـ فليس أمره على ذلك، ليس عن يلهم ولايتعلم، ولا عمن يشعر ولايتفكر، بل كان كماله النوعى فى إطلاق مداركه عن القيد، ومطالبه عن النهايات، وتسليمه على صغره الى العالم الأكبر على جلالته وعظمه، يصارعه بعوامله، وهى غير محصورة، حتى يعتصر منه منافعه، وهى غير محدودة، وإبداعه من قرى الادراك والعمل مايعينه على المغالبة ويكنه من المطالبة بسعيه ورأيه، ويتبع ذلك أن يكون له فى كل كائن عما يصل إليه للة، ويجوار كل لذة ألم أو مخانة، فلاتنتهى رغائبه الى غاية، ولاتقف مخاوفه عند نهاية: ﴿ إِنَّ الْمَانَ مُسَلَّهُ المُشْرِعُ مُلُوعًا ، إِذَا مُسَمَّهُ المُشْرُ مُنُوعًا ﴾ (١٠٠).

تفاوتت أفراده في مواهب الفهم، وفي قوى العمل، وفي الهمة والعزم، فمنهم المقصر ضعفاً أو كسلاً، المتطاول في الرغبة شهوة وطمعاً يرى في أخيد أنه العون له على مايريد من شئون وجوده، لكنه

⁽٥٠) المعارج :· Y.

يذهب من ذلك الى تخيل اللّذة فى الاستئثار بجميع مافى يده، ولايقنع بمعاوضته فى ثمرة من ثمار عمله، وقد يجد اللّذة فى أن يتمتع ولايعمل، ويرى الخير فى أن يقيم مقام العمل إعمال الفكر فى استنباط ضروب الحيل ، ليتمتع وإن لم يتفع، ويغلب عليه ذلك حى يخبل له أن لاضير عليه لو انفرد بالوجود عمن يطلب مغالبته، ولا يبالى بإرساله الى عالم العدم بعد سليه، فكلما حثه الذكر والخيال الى دفع مخافة، أو الوصول الى لذيذ، فتح له الفكر باباً من الحيلة، أو هيأ وسيلة لاستعمال التوة، فقام التناهب مقام التواهب ، وحل الشقاق محل الوفاق، وصار الضابط لسيرة الانسان؛ إما الحيلة وإما القهر.

اللخة الروحانية

هل وقف الهوى بالانسان عند التنافس فى اللذائذ الجسدانية، وتجالد أفراده طمعاً فى وصول كل الى مايظنه غاية مطلبه، وإن لم تكن له غاية؟؟.

كلا . . ولكن قدر له أن تكون له لذائذ روحائية، وكان من أعظم همه أن يشعر بالكرامة له في نفس غيره عن تجمعه معهم جامعة ما، حسيما عتد إليه نظره، وقد بلغت هذه الشهوة حداً من الأنفس كادت تتغلب على جميع الشهوات، وأخذت لذة الوصول إليها من الأرواح مكاناً كاد لاتصعد إليه سائر اللذات، وهي من أفضل العوامل في

إحراز النضائل، وعَكين الصلات بين الاقراد والأمم، لو صرفت فيما سيقت لأجله، ولكن انحرف بها السبيل كما انحرف بغيرها للأسباب التى أشرنا إليها من التفاوت في مراتب الادراك والهمة والعزية، حتى خيل للكثير من العقلاء أن يسعى إلى إعلاء منزلته في القلوب بإخافة الآمن وإزعاج الساكن واشعار القلوب وهية المخافة لاتهيب الجرمة.

هل يمكن مع هذا أن يستقيم أمر جماعة بنى تظامهم وعلق بقاؤهم في الحياة على تعاونهم، ووقد بعضهم بعضاً في الأعمال؟ أو لا تكون هذه الأفاعيل السابق ذكرها، سبباً في تفانيهم؟ لاريب أن البقاء على تلك الأحوال من ضروب المحال، قلابد للنوع الانساني في حفظ بقائه من المحبة أو ماينوب منابها.

له أ بعض أهل البصيرة في أزمنة مختلفة الى العدل، وظنو، كما ظن بعض العارفين ونطق به في كلمة جليلة، أن العدل تائب المحبة.

نعم . . لا يخلر القول من حكمة، ولكن . . من الذى يضع قواعد العدل، ويحمل الكافة على رعايتها ؟؟ . . قيل: ذلك هو العقل، فكما كان الفكر والذكر والخيال ينابيع الشقاء، كذلك تكون وسائل السعادة، وفيها مستقر السكينة، وقد رأينا أن اعتدال الفكر وسعة العلم وقوة العقل وأصالة الحكم يذهب بكثير من الناس الى ماوراء حجب الشهوات، وتعلى بهم قوق ما تخيله المخاوف ، فيعرفون لكل حق حرمته، وغيزون بين لذة مايفنى ومنفعة مايبقى، وقد جاء منهم أفراد في كل أمة، وضعوا أصول الفضيلة، وكشفوا وجوه الرذيلة، وقسموا

أعمال الانسان الى ماتحضر لذته وتسوء عاقبته، وهو مايجب اجتنابه، والى ماقد يشق احتماله ولكن تسر مغبته، وهو مايجب الأخذ به. ومنهم من أننق فى الدعوة الى رأيه نقسه وماله، وقضى شهيد اخلاصه فى دعوة قومه الى مايحفظ نظامهم، فهؤلاء العقلاء هم الذين يضعرن قواعد العدل، وعلى أهل السلطان أن يحملوا الكافة على رعايتها، ويذلك يستقيم أمر الناس.

هذا قول لايجانى الحق ظاهره، ولكن . . هل سمع في سيرة الانسان، وهل ينطبق على سنته أن يخضع كافة أفراده أو الغالب منهم لرأى العاقل لمجرد أنه الصواب؟ وهل كفى فى اقناع جماعه منه، كشعب أو أمة، قول عاقلهم: أنهم مخطئون، وأن الصواب فيما يدعوهم إليه، وإن أقام على ذلك من الأدلة ماهو أوضح من الضياء وأجلى من ضوورة المحبة للبقاء ؟؟. .

كلا .. لم يعرف ذلك فى تاريخ الانسان، ولا هو ممّا ينطبق على سنته. فقد تقدم لنا أن مهب الشقاء هو تفاوت الناس فى الإدراك، وهم مع ذلك يدعون المساواة فى العقول والتقارب فى الأصول، ولايعرف جمهورهم من حال الفاضل إلّا كما يعرف من أمر الجاهل، ومن لم يكن فى مرتبتك من العقل لم يذق مذاقك من الفضل، قمجرد البيان العقلى لايدفع نزاعا، ولايرد طمأنينة، وقد يكون القائم على ماوضع من شريعة العقل عن يزعم أنه أرقع من واضعها، فيذهب بالناس مذهب شهواته، فتذهب حرمتها، ويتهدم بناؤها، وينقد ماقصد بوضعها.

الماجة الأخروية

أضف الى ماسبق من لوازم نزعات الفكر ونزعات الأهواء شعورا م ألصق بالغريزة البشرية، وأشد لزوما لها: كل انسان، مهما علا فكره رتى عقله ، أو ضعفت فطنته وانحطت فطرته، يجد من نفسه انه مغلرب لقوة أرفع من قوته وقوة ما أنس منه الغلبة عليه عًا حوله، وانه محكوم بارادة تصرفه وتصرف ماهو فيه من العوالم في وجوه قد لابعرفها معرفة العارفين، ولا تتطرق إليها إرادة المختارين. تشعر كل نفس أنها مسوقة لمعرفة تلك القوة العظمي، فتطلبها من حسها تارة ومن عقلها أخرى ، ولا سبيل لها إلا الطريق التي حددت لنوعها، وهي طريق النظر، قدَّهب كل في طلبها وراء رائد الفكر، فمنهم من تأولها ببعض الحيوانات، لكثرة نفعها أو شدة ضررها، ومنهم من تمثلت له في بعض الكواكب، لظهور أثرها، ومنهم من حجبته الأشجار والأحجار، لاعتبارات له فيها ، ومنهم من تبدت له اثار قوى مختلفة في أنواع متفرقة، تتماثل في أفراد كل نوع وتتخالف بتخالف الأنواع، فجعل لكل نوع إلها.

ولكن ... كلما رق الوجدان، ولطفت الأذهان، ونفذت البصائر، ارتفع الفكر، وجلت النتائج، قوصل من بلغ به علمه بعض المنازل من ذلك الى معرفة هذه القدرة الباهرة، واهتدى إلى أنها قدرة واجب الوجود، غير أن فن أسرار الجبروت ماغمض عليه، فلم يسلم من الخبط

فيه، ثم لم يكن له من الميزة الفائقة في قومه مايحملهم على الإهتداء بهديه، فبقى الخلاف ذائعا والرشد ضائعاً.

اتفق الناس فى الإذعان لما فاق قدرهم وعلا متناول استطاعتهم، ولكنهم اختلفوا فى فهم ما تلجئهم الفطرة الى الإذعان له، اختلافاً كان أشد أثراً فى التقاطع بينهم، وإثارة أعاصير الشقاء فيهم من اختلاقهم فى فهم النافع والضار، لغلبة الشهوات عليهم.

ان كان الانسان قد قطر على أن يعيش فى جملة، ولم يمنح من تلك القطرة ما منحد النحل وبعض أقراد النمل مثلاً من الإلهام الهادى الى مايلزم لذلك، وإنما ترك إلى فكره يتصرف بد على نحو ماسبق، كما قطر على الشعور بقاهر تنساق نفسه بالرغم عنها إلى معرفته، ولم يفض عليه مع ذلك الشعور عرقانه بذات ذلك القاهر ولاصفاته وإنما ألتى به فى مطارح النظر تحمله الأفكار فى مجاريها، وترمى به إلى حيث يدرى ولا يدرى، وفى كل ذلك الويل على جامعته، والخطر على وجوده، فهل منى هذا النوع بالنقص، ورزى، بالقصور عن مثل مابلغه أضعف الحيوانات وأحطها فى منازل الوجود ؟؟.. نعم . . هو كذلك، لولاما أتاه السانع الحكيم من ناحية ضعفه.

الرسل والرسالة

الانسان عجيب في شأنه يصعد بقوة عقله الى أعلى مراتب الملكوت، ويطاول بفكره أرفع معالم الجيروت، ويسامى بقوته مايعظم

أن يسامى من قوى الكون الأعظم، ثم يصغر ويتضا لم وينحط الى أدنى درك فى الاستكانة والخضوع متى عرض له أمر مالم يعرف سبيه ولم يدرك منشأة، لسر عرفه المستبصرون، واستشعرته نفوس الناس أجمعين.

رمن ذلك الضعف قيد الى هداه، ومن تلك الضعة أخذ بيده الى مشرق سعادته. أكمل الواهب الجواد لجملته ماأتتضت خكمته فى تخصيص نوعه بما يره عن غيره أو ينقص من أفراده، وكما جاد على كل شخص العقل المصرف للحواس، لينظر فى طلب اللقمة وستر العورة والتوتى من الحر والبرد، جاد على الجملة بما هو أسس بالحاجة فى البقاء وآثر فى الوقاية من غوائل الشقاء وأحفظ لنظام الاجتماع الذى هو عماد كونه بالإجماع.

من عليه بالنائب الحقيقى عن المحبة، بل الراجع بها الى النفوس التى أقفرت منها، لم يخالف سنته فيه من بناء كرنه على قاعدة التعليم والارشاد، غير أنه أتاه مع ذلك من أضعف الجهات فيه، وهى جهة الخضوع والاستكانة، فأقام له من بين أفراده مرشدين هادين، وميزهم من بينها بخصائص من أنفسهم، لايشركهم فيها سواهم، وأيد ذلك، زيادة في الإقناع، بآيات باهرات تملك النفوس، وتأخذ الطرق على سوابق العقول، فيستخذى الطامع، ويذل الجامع، ويصلم بها عقل العاقل فيرجع الى رشده، وينبهر لها بصر الجاهل فيرتد عن غيه.

يطرقون القلوب بقوارع من أمر الله، ويدهشون المدارك ببواهر من آياته، فيحيطون العقول بما لامندوحة عن الإذعان له، ويستوى في الركون لما يجيئون به المائك والمعلوك، والسلطان والصعلوك، والعاقل والجاهل، والمفصول والفاضل، فيكون الاذعان لهم أشبه بالاضطرارى مند بالاختيارى النظرى. يعلمونهم ماشاء الله أن يصلح به معاشهم ومعادهم، وما أراد أن يعلموه من شئون ذاته وكمال صفاته، وأولئك هم الأتبياء المرسلون.

نبعثة الأتبياء صلوات الله عليهم من متممات كون الاتسان، ومن أهم حاجاته في بقائد، ومنزلتها من النوع منزلة العقل من الشخص، نعمة أقها الله لكبلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وسنتكلم عن وظيفتهم بنوع من التفصيل فيما بعد.

امكان الودى

الكلام في امكان الوحى يأتى بعد تعريفه، لتصوير المعنى الذي يراد منه، ولنعرف المعنى الحاصل بالمصدر، فيفهم معنى المصدر نفسه، ولا تعنينا ماتثيره الألفاظ في الأذهان، ولنذكر من اللغة مايناسيه:

يقال: وحيت إليه وأوحيت، اذا كلمته بالتخفيه عن غيره، والوحى مصدر من ذلك. والمكترب والرسالة وكل ما ألقيته الى غيرك ليعلمه. ثم غلب فيما يلقى الى الأنبياء من قبل الله: وقبل الوحى إعلام في خفاء، ويطلق ويراد به الرحى.

وقد عرفوه شرعاً: أنه كلام الله تعالى المنزل على نبى من أنبيائه. أما نحن فنعرقد على شرطنا بأنه عرفان يجده الشخص من نفسه، مع اليتين بأند من الله بواسطة أو يغير واسطة، والأول (٥١) بصوت يتمثل لسمعة أو بغير صوت.

ويفرق بيند وبين الإلهام بأن الإلهام وجدان تستيقنه النفس وتنساق الى مايطلب على غير شعور منها من أين أتى، وهو أشبه برجدان الجرع والعطش والحزن والسرور(٥٢).

أما إمكان حدوث هذا النوع من العرقان (الوحى) وانكشاف ماغاب من مصالح البشر عن عامتهم لمن يختصه الله بذلك، وسهولة فهمه عند العقل، قلا أراه عالي يصعب إدراكه إلى على من لايريد أن يدول، ويحب أن يرغم نفسه الفهامة على أن لاتفهم.

نعم . . يوجد في كل أمة، وفي كل زمان أناس يقذف بهم الطيش والنقص في العلم الى ماوراء سواحل اليقين، فيسقطون في غمرات من الشك في كل مالم يقع تحت حواسهم الخمس، بل قد يدركهم

⁽۱۵) أي ما هر براسطة .

 ⁽⁸⁴⁾ أي أن القرق بين الرحي والالهام أن معلقي الرحي يستيقن أنه من الله
 وليس ذلك شرطا في معلقي الالهام .

الريب فيما هو من متناولها، كما سبقت الاشارة، فكأنهم بسقطتهم هذه انحطوا الى ماهو أدنى من مراتب أنواع أخرى من الحيوان، فينسون العقل وشئونه، وسره ومكنونه، ويجدون فى ذلك لذة الإطلاق عن قبود الأوامر والنواهى، بل عن مجالس الحشمة التى تضمهم الى الالتزام با يليق، وتحجزهم عن مقارفة مالا يليق، كما هو حال غير الانسان من الحيوان، فاذا عرض عليهم شىء من الكلام فى النبوات والأديان، وهم من أنفسهم هام بالإصغاء، دافعوا بما أوتوا من الإختيار فى النظر، وانصرفوا عند، وجعلوا أصابعهم فى آذانهم حذر أن يخالط الدليل أذهانهم في الأنفس والقلوب يستشفى منه بالعلم، ان شاء الله.

قلت: أى استحالة فى الرحى؟ وأن ينكشف لفلان مالاينكشف لغيره، من غير فكر ولا ترتيب مقدمات ، مع العلم أن ذلك من قبل واهب الفكر ومانح النظر، متى حفت العناية من ميزته هذه النعمة.

مًّا شهدت به البديهة أن درجات العقول متفاوتة، يعلو بعضها بعضاً، وأن الأدنى منها لايدرك ماعليه الأعلى إلا على وجه من الإجمال، وأن ذلك ليس لتفاوت المراتب فى التعليم فقط، بل لابد معه من التفاوت فى الفطر التى لامدخل فيها لاختيار الانسان وكسبه، ولاشبهة فى أن من النظريات عند بعض العقلاء ماهو بديهى عند من هو أرقى منه، ولاتزال المراتب ترتقى في ذلك إلى ما لايحصره العدد، وان من ارباب الهمم وكبار النقوس من يرى البعيد عن صغارها قريباً

نيسمى إليه، ثم يدركه، والناس دونه ينكرون بدايته، ويعجبون لنهايته، ثم يألفون ماصار إليه كأنه من المعروف الذي لاينازع، والظاهر اللي لايجاحد، فإذا أنكر منكر ثاروا عليه ثورتهم في بادى، الأمر على من دعاهم إليه، ولايزال هذا الصنف من الناس على قلته ظاهراً في كل أمة إلى اليوم.

فإذا سلم و الا محيص عن التسليم عبا أسلفنا من المقدمات ، فمن ضعف العقل والنكول عن النتيجة اللازمة لمقدماتها ، عند الوصول البها، أن لا يسلم بأن من النفوس البشرية مايكون لها من نقاء الجرهر، بأصل الفطرة، ماتستعد بد، من محض الفيض الإلهى، الأن تتصل بالأفق الأعلى، وتنتهى من الانسائية الى الذروة العليا، وتشهد من أمر الله شهرد العيان مالم يصل غيرها الى تعقله أو تحسسه بعصى الدليل والبرهان، وتتلقى عن العليم الحكيم مايعلر وضوحا على مايتلقاه أحدنا عن أساتذة التعاليم ، ثم تصدر عن كل ذلك العلم الى تعليم ماعلمت ودعرة الناس الى ماحملت على إبلاغه إليهم، وأن يكون ذلك سنة الله في كل أمة وفي كل زمان على حسب الحاجة.

يظهر برحمته من يختصه بعنايته، ليفي للإجتماع بما يضطر إليه من مصلحة، الى أن يبلغ النوع الانساني أشده، وتكون الأعلام التي نصبها لهدايته وسعادته كافية في إرشاده، فتختم الرسالة ويغنل باب النبوة، كما سنأتي عليه في رسالة نبينا كلى.

الملائكة

أما وجود بعض الأرواح العالية، وظهورها لأهل تلك المرتبة السامية فممًا لا إستحالة فيه بعدما عرفنا من أنفسنا وأرشدنا إليه العلم، قديمه وحديثه ، اشتمال الوجود على ما هو الطف من المادة، وأن غيب عنا ، فأى مانع من أن يكون بعض هذا الوجود اللطيف مشرقاً لشىء من العلم الإلهى وأن يكون لنفوس الأنبياء إشراف عليه، فإذا جاء به الخير الصادق حملنا على الإذعان بصحته.

أما تمثل الصوت، وأشباح الأرواح في حس من اختصه الله بملك المنزلة فقد عهد عند أعداء الأنبياء مالا يبعد عنه في بعض المصابين بأمراض خاصة على زعمهم، فقد سلموا أن بعض معقولاتهم يتمثل في خيالهم ويصل الى درجة المحسوس، فيصدق المريض في قوله أنه يرى ويسمع، بل يجالد ويصارع، ولاشىء من ذلك في الحقيقة بواقع، فإن جاز التمثل في الصور المعقولة، ولا منشأ لها إلا في النفس، وإن ذلك يكون عند عروض عارض على المخ، فلم لا يجوز تمثل الحقائق المعقولة في النفوس العالية؟ وأن يكون ذلك لها عندما تنتزع عن عالم الحس وتتصل بحظائر القدس و تكون تلك الحال من لواحق صحة العقل في أمل تلك الدرجة، لاختصاص مزاجهم باللايوجد في مزاج غيرهم.

وغاية مايلزم عند أن يكون لعلاقة أرواحهم بأبدانهم شأن غير معروف في تلك العلاقة من سواهم وهو مًا يسهل قبوله، بل يتحتم، لأن شأنهم فى الناس أيضاً غير الشئون المألوفة، وهذه المفايرة، من أهم ما امتازوا به وقام منها الدليل على سلامة شهودهم، وصحة ما يحدثون عنه.

إن أمراض القلوب تشفى بدوائهم، وإن ضعف العزائم والعقول يتبدل بالقوة في أعمهم التي تأخذ بقالهم، ومن المنكر في البديهة أن يصدر الصحيح من معتل ويستقيم النظام بمختل.

أما أرباب النقوس العالية والعقول السامية من العرفاء، عن لم تدن مراتبهم من مراتب الأنبياء، ولكنهم رضوا أن يكونوا لهم أولياء، وعلى شرعهم ودعوتهم أمناء ، فكثير منهم نال حظه من الانس بما يقارب تلك الحال في النوع أو الجنس، لهم مشارقة في بعض أحوالهم على شيء من عالم الغيب، ولهم مشاهد صحيحة في عالم المثال(٥٣) لاتذكر عليهم، لتحقق حقائقها في الواقع، فهم لذلك لايستبعدون شيئا على يحدث به عن الأنبياء، صلوات الله عليهم، ومن ذاق عرف ، ومن هم انحرف.

ودليل صحة مايتحدثون به وعنه ظهور الأثر الصالح منهم، وسلامة أعمالهم كما يخالف شرائع أنبيائهم، وطهارة فطرهم كما ينكره المقل الصحيح أويجه الذوق السليم، واندفاعهم بباعث من الحق الناطق

⁽٥٣) اشتهر بتحديده والحديث عنه أقلاطون ،وهو عنده مبدأ الرجود والمعرفة كليهما .

فى سرائرهم المتلألى، فى بصائرهم الى دعوة من يحف بهم الى مافيه خير العامة وترويح قلوب الخاصة، ولايخلو العالم من متشبهين بهم، ولكن ما أسرع ماينكشف حالهم، ويسوء مآلهم ومآل من غرروا به ولايكون لهم إلاسوء الأثر فى تضليل العقول وقساد الأخلاق وإنحطاط شأن القوم الذين وزئوا به، إلّا أن يتداركهم الله بلطفه، فتكون كلمتهم الخبيثة كشجرة خبيشة اجتثت من قوق الأرض مالها من قرار، فلم يبق بين المنكرين لأحوال الأنبياء ومشاهدهم وبين الاقرار بإمكان ماانبثوا به بل وبوقوعه إلّا حجاب من العادة، وكثيراً ماحجب العقول حتى عن إدراك أمور معتادة.

وقوع الودى والرسالة

الدليل على رسالة نبى وصدقه فيما يحكى عن ربه، ظاهر للشاهد الذي برىء حاله، ويبصر ما آتاه الله من الآيات البينات، ويحقق بالعيان مايغنيه عن البيان، كما سلف في الوجه الأول من الكلام على الرسالة.

أما للغائب عن زمن البعثة فدليلها التواتر، وهو كما تبين في علم آخر: رواية خبر عن شهود من جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب (عادة)، وآيته قهر النفس على البتين بما جاء فيه، كالاخبار بوجود (مكة) أو بأن للصين عاصمة تسمى (بكين). وسبب استحالة

التواطئ على الكذب استيفاء الخير لشرائط معلومة (٥٤)، وخلوه من عوارض تضعف الثقة به، ومرجع كل ذلك الى العدد وبعد الراوى عن التشيع لمضمون الخير.

لاتزاع بين العقلاء في أن هذا النوع من الأخبار يحصل اليقين بالمخبر به، وإنما النزاع في اعتبارات تتعلق به، ومن الأنبياء ما استوفي الخبر عنهم شرائط التراتر كابراهيم وموسى وعيسى، وعاً جاء به الخبر، انهم لم يكونوا فيمن بعثوا بينهم بالأقوى سلطانا، ولا بالأكثر مالاً، ولم يختصهم أحدبالعناية بهم لتعليمهم علم مادعوا اليه، وغاية الأمر أنهم لم يكونوا من الأدنين الذين تعافهم النفوس، وتنبو عنهم الأنظار، ومع ذلك، واستحكام السلطان لفيرهم، ووقرة المال كديه واستعلائه عليهم بما كسب من العلم، قاموا بدعوة الى الله على رغم الملوك وأجنادهم، وصاحوا بهم صبحة زلزلتهم في عروشهم ، وادعوا أنهم يبلغون عن وصاحوا بهم صبحة زلزلتهم في عروشهم ، وادعوا أنهم يبلغون عن خالق السماوات والأرض ماآراد شرعه للناس، وأقاموا من الدليل ماتصاغرت دونه قوة المعارضة، ثم ثبتت في الكون شرائعهم ثبات الغريزة في الفطرة ، وكان الخير لأعهم في اتباع ماجاؤا به.

حالفتهم القوة واحتضنتهم السعادة ماكانوا قائمين عليها، ورزأهم الضعف وغالهم الشقاء ماانحرفوا عنها، وخلطوا فيها، فهذا وما أقاموه

⁽³⁶⁾ مثل أن لا يكرن الخبر ممتنعا عقلا ، وأن يكون المخبريه محسوسا

من الأدلة عند التحدى لايصح معه، في العقل، أن يكونوا كاذبين في حديثهم عن الله، ولا في دعواهم أنه كان يوحى إليهم ماشرعوا للناس.

على أن من لايعتقد مايقول لايبقي لمقاله أثر فى العقول. والباطل لابقاء له إلّا فى الغفلة عنه، كالنبات الخبيث فى الأرض الطيبة ينبت بإهمالها وينمو بإغفالها، فإذا لامستها عناية الزارع غلبه الخصب وذهب به الزكاء.

ولكن تلك الديانات التي جاء بها أولئك الأنبياء قامت في العالم الانساني ماشاء الله ممًا قدر لها، مقام سائر قواه، مع كثرة المعارضين، وقوة سلطان المغالبين، فلا يكن أن يكون اسها الكذب ودعامتها الحيلة وكلامنا هذا في جوهرها الذي يلوح دائماً في خلال ماألحق بها المتدعون، أما بقية الرسل عن يجب علينا الإيمان بهم فيكفى في إثبات نبوتهم اثبات رسالة نبينا على ، فقد أخبرنا برسالتهم، وهو الصادق فيما بلغ به. وسنأتي على الكلام في رسالة نبينا محمد على في باب على حدته ان شاء الله.

وظيفة الرسل عليهم السلام

تبين بما تقدم فى حاجة العالم الانسانى الى الرسل، أنهم من الأمم بمنزلة العقول من الأشخاص، وأن بعثتهم حاجة من حاجات العقول البشرية، قضت رحمة المبدع الحكيم بسدادها، ونعمة من نعم واهب

الرجود ميز بها الانسان عن بقية الكائنات من جنسه، ولكنها حاجة ووحية، وكل ما لامس الحس منها فالقصد فيه الى الروح، وتطهيرها من دنس الأهواء الضالة، أو تقويم ملكتها، أو إيناعها مافيه سعادتها في الحياتين، أما تفصيل طرق المعيشة والحدّق في وجوه الكسب وتطاول شهوات العقل الى درك ما أعد للوصول إليه من أسرار العلم، فنلك ثما لا دخل للرسالات فيه، إلّا من وجهة العظة العامة، والارشاد الى الاعتدال فيه، وتقرير ان شرط ذلك كله أن لا يحدث ريبا في الاعتقاد بأن للكون إلها واحداً قادراً عالماً حكيما، متصفاً بما أوجب الدليل أن يتصف به، وباستوا، نسبة الكائنات إليه في أنها مخلوقة له، وصنع قدرته، وأما تفاوتها فيما اختص به يعضها من الكمال، وشرطه أن لاينال شيء من تلك الأعمال السابقة أحداً من الناس بشر في نفسه أو عرضه أو ماله بغير حق يقتضيه نظام عامة الأمة على ماحده في شريعتها.

يرشدون العقل الى معرفة الله، وما يعرف من صفاته، ويبيئون الحد الذى يجب أن يقف عنده فى طلب ذلك العرفان، على وجه لايشق عليه الاطمئنان إليه، ولايرفع ثقته بما آتاه الله من القوة.

يجمعون كلمة الحق على إله واحد، لافرقة معد، ويخلون السبيل بينهم وبينه وحده ، وينهضون نفوسهم الى التعلق به فى جميع الأعمال والمعاملات، ويذكرونهم بعظمته بفرض ضروب من العبادات فيما اختلف من الأوقات، تذكرة لمن ينسى، وتزكية مستمرة لمن يخشى، تقوى ماضعف منهم، وتزيد المستيةن يقيناً. يبينون للناس ما اختلفت عليه عقولهم وشهواتهم، وتنازعته مصالحهم ولذاتهم، فيفصلون في تلك المخاصمات بأمر الله الصادع، ويؤيدون با يبلغون عنه ماتقوم به المصالح العامة، ولاتفوت به المنافع الخاصة، يعودون بالناس الى الألفة، ويكشفون لهم سر المحبة، ويستلفتونهم الى أن فيها انتظام شمل الجماعة ، ويقرضون عليهم مجاهدة أنفسهم ليستوطنوها قلوبهم، ويشعروها أفئدتهم ، يعلمونهم لذلك أن يرعى كل حق الآخر وان كان لايغفل حقه، وأن لايتجاوز في الطلب حدة، وأن يعين قويهم ضعيفهم، وعد غنيهم فقيرهم، ويهدى واشدهم ضالهم، ويعلم عالمهم جاهلهم.

يضعرن لهم، بأمر الله، حدوداً عامة، يسهل عليهم أن يردوا إليها أعمالهم. كاحترام الدماء البشرية إلّا بحق، مع بيان الحق الذي يبيع تناوله، واحترام الأعراض، مع بيان مايباح ومايحرم من الابضاع، ويشرعون لهم مع ذلك أن يقوموا أنفسهم بالملكات الفاضلة كالصدق والأمانة، والوفاء بالمقود، والمحافظة على العهود، والرحمة بالضعفاء، والإقدام على نصيحة الأقوياء، والاعتراف لكل مخلوق بحقه بالاستثناء،

يحملونهم على تحويل أهوائهم عن اللذائذ الفائية الى طلب الرغائب السامية. آخذين في ذلك كله بطرف من الترغيب والترهيب، والانذار والتبشير، حسبما أمرهم الله جل شأنه.

ينصلون فى جميع ذلك للناس مايؤهلهم لرضا الله عنهم، ومايمرضهم لسخطه عليهم، ثم يحيطون بيانهم بنبأ الدار الآخرة، وما أعد الله فيها من الثواب وحسن العقبى لمن وقف عند حدوده، وأخذ بأوامره، وتجنب الوقوع فى محاظيره. يعلمونهم من أنباء الغيب ماأذن الله لعباده فى العلم بد، عا لو صعب على العقل اكتنافه لم يشق عليه الاعتراف بوجوده.

بهذا تطمئن النفرس، وتثلج الصدور، ويعتصم المرزوء بالصبر انتظاراً لجزيل الأجر، وإرضاءً لن بيده الأمر، وبهذا ينحل أعظم مشكل في الاجتماع الانساني لايزال العقلاء يجهدون أنفسهم في حله الى البوم.

لبس من وظائف الرسل ماهو من عمل المدرسين ومعلمى الصناعات، فليس عًا جاءوا له تعليم التاريخ، ولا تفصيل ما يحويه عالم الكواكب، ولا بيان ما اختلف من حركاتها، ولا ما استكن من طبقات الأرض، ولا مقادير الطول فيها والعرض، ولا ما تحتاج اليه النباتات فى فوها، ولاما تفتقر اليه الحيوانات فى بقاء أشخاصها وأنواعها، وغير ذلك عما وضعت له العلوم، وتسابقت فى الوصول الى دقائقه الفهوم، فإن ذلك عما وضعت له العلوم، وتسابقت فى الوصول الى دقائقه الفهوم، فإن ذلك علم من وسائل الكسب وتحصيل طرق الراحة ، هدى الله إليه البشر عما أودع فيهم من الادراك، يزيد فى سعادة المحسلين، ويقضى فيه بالنكد على المقصرين، ولكن كانت سنة الله فى ذلك أن يتبع طريقة بالنكد على المقصرين، ولكن كانت سنة الله فى ذلك أن يتبع طريقة

التدرج فى الكمال، وقد جاءت شرائع الأنبياء بما يحمل على الاجمال بالسعى فيه، وما يكفل التزامه بالوصول الى ما أعد الله له الفطر الانسانية من مراتب الارتقاء.

أما ما ورد في كلام الأنبياء من الاشارة الى شيء عًا ذكرنا في أحوال الأفلاك أو هيئة الأرض، فإغا يقصد منه النظر الى مافيه من الدلالة على حكمة مبدعة، أو توجيه الفكر الى الفوص لإدراك أسراره ويدائعه، ولفتهم، عليهم الصلاة والسلام، في مخاطبة أعهم لايجوز أن تكون فوق مايفهمون، وإلا ضاعت الحكمة في إرسالهم، ولهذا قد يأتي التعبير الذي سيق الى العامة بما يحتاج الى التأريل والتفسير عند الخاصة، وكذلك ماوجه الى الخاصة يحتاج الى الزمان الطويل حتى يفهمه العامة، وهذا القسم أقل ماورد في كلامهم.

على كل حال لايجرز أن يقام الدين حاجزاً بين الأرواح وبين ما ميزها ألله به من الاستعداد للعلم بحقائق الكاثنات الممكنة بقدر الإمكان، بل يجب أن يكون الدين باعثاً لها على طلب العرفان، مطالباً لها باحترام البرهان، فارضاً عليها أن تبذل ماتستطيع من الجهد في معرفة مابين يديها من العوالم، ولكن مع التزام القصد والرقوف في سلامة الاعتقاد عند الحد. ومن قال غير ذلك فقد جهل الدين وجنى عليه جناية لايففرها له رب الدين.

اعتراض مشغور

قال قائل: أن كانت بعثة الرسل حاجة من حاجات البشر، وكمالأ لنظام اجتماعهم، وطريقاً لسعادتهم الدنيوية والأخروية، فما بالهم لم يزالوا أشقيا،، عن السعادة بعداء، يتخالفون ولا يتفقون، يتقاتلون ولا يتناصرون، يتناهبون ولا يتناصفون، كل يستعد للوثبة ولاينتظر إلا مجىء النوية، حشو جلودهم الظلم ومل، قلوبهم الطمع، عد أهل كل ذى دين دينهم حجة لمقارعة من خالفهم فيه، واتخذوا منه سببا جديدا للعداوة والعدوان فوق ماكان من اختلاف المصالح والمنافع، بل أهل الدين الواحد قد تنشق عصاهم، وتختلف مذاهبهم في فهمه، وتتفارق عقولهم في عقائدهم، ويثور بينهم غبار الشر، وتنشيث أهواؤهم بالفتن، في عقائدهم، ويثور بينهم غبار الشر، وتنشيث أهواؤهم بالفتن، في غسمكون دماءهم ويخربون ديارهم، الى أن يغلب قويهم ضعيفهم، فيستقر الأمر للقرة لا للحق والدين. . فها هو الدين الذى تقول إنه جامع الكلمة ورسول المحبة كان سببا في الشقاق، ومضرما للضفينة، فاهذه الدعوى وما هذا الأثر ؟؟.

نقول في جوابه نعم . . كل ذلك قد كان، ولكن بعد زمن الانبياء وانقضاء عهدهم، ووقوع الدين في أيدى من لايفهمه، أو يفهمه ويغلو فيه، ولكن لم يمتزج حبه بقلبه، أو امتزج بقلبه حب الدين ولكن ضاقت سعة عقله عن تصريف تصريف الأنبياء أنفسهم أو الخيرة من تبعتهم، وإلا فقل لنا: أي نبى لم يأت أمته بالخير الجم والفيض الأعما ولم يكن دينه وإفياً بجميع ماكانت قس إليه حاجتها في أفرادها وجملتها ؟؟.

أظن أنك لاتخالفنا فى أن الأعظم من الناس، بل الكل. إلا قليلا. لا يقهمون فلسفة (أفلاطون)، ولا يقيسون أفكارهم وآراهم عنطق (أرسظو)، بل لو عرض أقرب المعقولات الى العقول عليهم بأوضح عبارة يمكن أن يأتى يها معبر لما أدركوا منها إلا خيالاً لا أثر له فى تقريم النفس ولا فى اصلاح العمل، فاعتبر هذه الطبقات فى حالها التى لاتفارقها من تلاعب الشهوات بها، ثم انصب نفسك واعظا بينها فى تخفيف بلاء ساقه النزاع إليها، فأى الطرق أقرب إليك فى مهاجمة شهواتهم وردها الى الاعتدال فى رغائبها.

من البديهى أنك لاتجد الطريق الأقرب في بيان مضارالإسراف في الرغب وفوائد القصد في الطلب، وماينحو ذلك، كما لايصل إليه أرياب العقول السامية إلى بطويل النظر، وانما تجد أقصر الطرق وأقومها أن تأتى إليه من نافذة الوجدان المطلة على سر القهر المحيط به من كل جانب، فتذكره بقدرة الله الذي وهب مارهب، الغالب عليه في أدنى شئونه إليه، المحيط بما في نفسه، الآخذ بأزمة هممه، وتسوق إليه من الأمثال في ذلك مايقرب الى فهمه، ثم تروى له ماجاء في الدين المعتقد به من مواعظ وعبر، ومن سير السلف في ذلك الدين مافيه أسوة حسنة، وتنعش روحه بذكر رضا الله إذا استقام، وسخطه عليه إذا أسوة حسنة، وتنعش روحه بذكر رضا الله إذا استقام، وسخطه عليه إذا وتخمد الشهوة، والسامع لم يفهم من ذلك كله إلى أنه يرضى الله وتخمد الشهوة، والسامع لم يفهم من ذلك كله إلى أنه يرضى الله وأولياء إذا أطاع، ويسخطهم إذا عصى، ذلك هو المشهود من حال البشر، غابرهم وحاضرهم، ومنكره يسم نفسه أنه ليس منهم.

كم سمعنا أن عيوناً بكت، وزفرات صعدت، وقلى أخشعت لواعظ الدين؟ لكن هل سمعت بمثل ذلك بين يدى نصاح الأدب وزعماء السياسة؟؟.

متى سمعنا أن طبقة من طبقات الناس يغلب الخير على أعمالهم لا فيه من المنفعة لعامتهم أو خاصتهم ، وينفى الشر من بينهم لما يجلبه عليهم من مضار ومهالك؟ هذا أمر لم يعهد في سير البشر، ولاينطبق على فطرهم، وإنما قوام الملكات هو العقائد والتقاليد، ولاقيام للأمرين إلا بالدين ، فعامل الدين هو أقرى العوامل في أخلاق العامة ، بل والخاصة ، وسلطانه على نفوسهم أعلى من سلطان العقل الذي هو خاصة نوعهم.

سوء الإستعمال

قلنا: أن منزلة النبوات من الاجتماع هي منزلة العقل من الشخص، أو منزلة العلم المنصوب على الطريق المسلوك، بل نصعد الى مانوق ذلك ونقول: منزلة السمع والبصر.

أليس من وظيفة الباصرة التمييز بين الحسن والقبيع من المناظر؟ وبين الطريق السهلة السلوك والمعابر الوعر؟ ومع ذلك فقد يسىء البصير استعمال بصره، فيتردى في هاوية يهلك قبها، وعيناه سليمتان تلمعان في وجهد، يقع ذلك لطيش أو إهمال أو غفلة أو لجاج ، وقد

يقوم من العقل والحس ألف دليل على مضرة شىء، ويعلم ذلك الباغى فى رأيه من أهل الشر، ثم يخالف تلك الدلائل الظاهرة، ويقتحم المكروه لقضاء شهوة اللجاج أو تحوها.

ألا إن الدين مستقر السكينة، ولجأ (٥٩) الطمأنينة، به يرضى كل بما قسم له، وبه يدأب عامل حتى يبلغ الغاية من عمله، وبه تخضع النفوس إلى أحكام السنن العامة في الكون، وبه ينظر الانسان الى من فوقه في المال والجاه، اتباعاً لما وردت به الأوامر الالهية.

⁽٥٥) البترة: ٢٦.

⁽٥٦) اللجأ مصدر معناه : الحصن والملاد.

الدين أشبه بالبواعث الفطرية الالهامية منه بالدواعى الاختيارية. الدين قوة من أعظم قوى البشر، وإنّما قد يعرض عليها من العلل مايعرض لفيرها من القوى، وكل ماوجه الى الدين من مثل الاعتراض الذى نحن بصدده فتبعته فى أعناق القائمين عليه، الناصبين أنفسهم منصب الدعوة إليه، أو المعروفين بأنهم حفظته ورعاة أحكامه، وماعليهم فى إبلاغ القلرب بغيتها منه إلّا أن يهتدوا به ويرجعوا به الى أصوله الطاهرة الأولى ، ويضعوا عنه أوزار البدع، فترجم إليه قوته، وتظهر للأعمى حكمته.

ربا يقول قائل: إن هذه المقابلة بين العقل والدين قبل الى رأى القائلين بإهمال العقل بالمرة فى قضايا الدين، وبأن أساسه هو التسليم المحض، وقطع الطريق على أشعة البصيرة أن تنفذ الى فهم ما أودعه من معارف وأحكام.

فئتول: لو كان الأمر كما عساه أن يقال، لما كان الدين علماً يهتدى بد، وإنما الذي سبق تقريره هو أن بالعقل وحده لايستقل الحيوان في درك جميع المحسوسات بحاسة البصر وحدها، بل لابد معها من السمع لإدراك المسموعات مثلاً، كذلك الدين هو حاسة عامة لكشف مايشتبه على العقل من برسائل السعادات، والعقل هو جاحب السلطان في معرفة تلك الحاسة وتصريفها فيما منحت لأجله، والإذعان لما تكشف من معتقدات وحدود أعمال. كيف ينكر على العقل حقه في ذلك، وهو الذي ينظر في أدلتها ليصل منها الى معرفتها، وأنها آتية

من قبل الله، وإنما على العقل بعد التصديق برسالة نبى أن يصدق بجميع ماجاء بد، وإن لم يستطع الوصول إلى كنه بعضه، والنفوذ إلى حقيقته، ولايقضى عليه ذلك بقبول ماهو من باب المحال المؤدى الى مثل الجمع بين النقيضين أو بين الضدين فى موضوع واحد فى آن واحد، فإن ذلك عمّا تتنزه النبوات عن أن تأتى بد، فإن جاء مايوهم ظاهره ذلك فى شىء من الوارد فيها، وجب على العقل أن يعتقد أن الظاهر غير مراد ، وله الخيار بعد ذلك فى التأويل، مسترشدا ببقية ماجاء على لسان من ورد المتشابه فى كلامه، وفى التفويض الى الله ما علىه، وفى سلفنا الناجين من أخذ بالأول ومنهم من أخذ بالثانى.

رسالة مجمد صلى الله عليه وسلم

ليس من غرضنا، في هذه الوريقات، أن نلم بتاريخ الأمم عامة، وتاريخ العرب خاصة في زمن البعثة المحمدية، لنبين كيف كانت حاجة سكان الأرض ماسة إلى قارعة تهز عروش الملوك، وتزازل قواعد سلطانهم الغاشم، وتخفض من أبصارهم المعلودة بعنان السماء إلى من دونهم من رعاياهم الضعفاء ، وإلى نار تنقض من سماء الحق على أدم دونهم من رعاياهم الضعفاء ، وإلى نار تنقض من سماء الحق على أدم (٥٧) الأنفس البشرية، لتأكل ما اعشوشيت به من الأباطيل القاتلة

⁽٥٧) من معاتيه السمرة والسواد .

للمقول، وصيحة فصحى تزعج الغافلين وترجع بألباب الذاهلين وتنهد المؤسين إلى أنهم ليسوا بأبعد عن البشرية من الرؤساء الظالمين، والهداة الضالين، والقادة الغارين، وبالجملة تؤب بهم الى رشد يقيم الانسان على الطريق التي سنها الله لد: ﴿ إِنَّا هَدَيْنَاهُ السّبِيلِ ﴾ (٥٨). ليبلغ بسلوكها كماله، ويصل على نهجها الى ماأعد في الدارين له.

ولكننا نستعير من التاريخ كلمة يفهمها من نظر فيما اتفق عليه مؤرخو ذلك العهد نظر إمعان وإنصاف: كانت دولتا العالم، دولة الفرس في الشرق ودولة الرومان في الغرب في تنازع وتجالد مستمر، دماء بين العالمين مسفوكة، وقوى منهوكة، وأموال هالكة، وظلم من الإحن حالكة، ومع ذلك فقد كان الزهو والترف والاسراف والفخفخة والتفنن في الملاذ بالغة حد مالايوصف في قصور السلاطين والأمراء، والقواد ورؤساء الأديان من كل أمة، وكان شره هذه الطبقة من الأمم لايقف عند حد، فزادوا في الضرائب، وبالغوا في فرض الأتاوات، حتى أثقلوا ظهور الرعية بمطالبهم، وأتوا على ما في أيديها من ثمرات أعمالها، وانحصر سلطان التوي في اختطاف مابيد الضعيف ، وفكر العاقل في الاحتيال لسلب الغافل، وتبع ذلك أن استولى على تلك الشعوب ضروب من الفقر، والذل والاستكانة ، والحوف والاضطراب، لفقد الأمن على طروب من الفقر، والذل والاستكانة ، والحوف والاضطراب، لفقد الأمن على الأوراح والأموال.

⁽٨٥) الإنسان:٣

غمرت مشيئة الرؤساء ارادة من دونهم، فعاد هؤلاء كأشبام، اللاعب يديرها من دراء حجاب، ويظنها الناظر إليها من ذوى الألهاب، فنقد بذلك الاستقلال الشخصى، وظن أفراد الرعايا أنهم لم يخلقوا إلا لخدمة ساداتهم وتوفير لذاتهم، كما هو الشأن فى العجماوات مع من يقتنيها.

ضلت السادات في عقائدها وأهرائها، وغلبتها على الحق والعدل شهراتها، ولكن بقى لها من قوة الفكر أردأ بقاياها، فلم يفارقها الحذر من أن بصيص النور الإلهى، الذى يخالط الفطر الإنسانية، قد يفتق الغلف التى أحاطت بالقلوب، ويزق الحجب التى أسدلت على العقول، فتهتدى العامة الى السبيل، ويثور الجم الففير على العدد القليل، ولذلك لم يفغل الملوك والرؤساء أن ينشئوا سحباً من الأوهام، ويهيئوا كسفاً من الأباطيل والخرافات، ليقذفوا بها في عقول العامة، فيغلظ الحجاب، ويعظم الرين، ويختنق بذلك نور الفطرة، ويتم لهم مايريدون من المغلوبين لهم.

وصرح الدين، يلسان رؤسائه، إنه عنو العقل، وعدو كل مايشهره النظر، إلّا ماكان تفسيراً لكتاب مقدس، وكان لهم في المشارب الوثنية ينابع لاتنضب ومدد لاينفد.

هذه حالة الأقوام كانت في معارفهم، وذلك كان شأنهم في معايشهم، عبيد أذلاء حياري في جهالة عمياء، اللهم إلا بعض شوارد

من بقايا الحكمة الماضية والشرائع السابقة آوت الى بعض الأذهان، ومعها مقت الحاضر، ونقص العلم بالغابر، ثارت الشبهات على أصول العقائد وفروعها، بما أنقلب من الوضع، وانعكس من الطبع، فكان يرى الدنس فى مظنة الطهارة، والشره حيث تنتظر القناعة، والذعارة حيث ترجى السلامة، والسلام مع قصور النظر عن معرفة السبب، وانصرافه لأول وهلة الى أن مصدر كل ذلك هو الدين، فاستولى الاضطراب على المدارك، وذهب بالناس مذهب الفوضى فى العقل والشريعة معا ، وظهرت مذاهب الإباحيين والدهريين فى شعوب متعددة، وكان ذلك ويلأ عليها فوق مارزئت به من سائر الخطوب.

وكانت الأمة العربية تبائل متخالفة في النزعات، خاضعة الشهرات، فخر كل تبيلة في تتال أختها، وسفك دماء أبطالها، وسبى نسائها، وسلب أموالها، تسرقها المطامع الى المعامع، ويزين لها السيئات فساد الاعتقادات، وقد بلغ العرب من سخافة العقل حدا صنعوا أصنامهم من الحلوى، ثم عبدوها، فلما جاعوا أكلوها!! وبلغوا من تضعضع الأخلاق وهنا تتلوا فيه بناتهم تخلصاً من عار حياتهن ، أو تنصلا من نفقات معيشتهن، وبلغ الفحش بهم مبلغا لم يعد معه للعفاف قيمة، وبالجملة: فكانت ربط النظام الاجتماعي قد تراخت عقدها في كل أمة، وانفصمت عراها عند كل طائفة.

أقلم يكن من رحمة الله بأولئك الأقوام أن يؤديهم برجل منهم، يوحى إليه رسالته، وعنحه عنايته، وعده من القوة بما يتمكن معه من كشف تلك الغمم، التي أظلت روس جميع الأمم؟؟.

نعم. . كان ذلك، وله الأمر من قبل ومن بعد ، في الليلة الثانية عشرة من ربيع الأول، عام القيل (٢٠ أبريل سنة ٥٧١ من ميلاد المسيح عليه السلام). ولد محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم القرشى، بمكة، ولد يتيماً، توفى والده قبل أن يولد، ولم يترك له من المال إلَّا حَمس جمال وبعض تعاج وجارية، ويروى أقل من ذلك. وني السنة السادسة من عمره فقد والدته أيضاً، فاحتضنه جده عبد المطلب، وبعد سنتين من كفالته توفي جده فكفله من بعده عمه أبوطالب، وكان شهماً كريماً غير أنه من النقر بحيث لايملك كفاف أهله، وكان على من بني عمه وصبية قومه كأحدهم، على مابه من يتم فقد فيه الأبوين معا ، وفقر لم يسلم منه الكافل والمكفول، ولم يقم على تربيته مهلب، ولم يعن يتثقيفه مؤدب ، بين أتراب من نبت الجاهلية، وعشراء من حلفاء الوثنية، وأولياء من عبدة الأوهام، وأقرباء من حفدة الأصنام، غير أنه مع ذلك كان ينمو ويتكامل، بدنا وعقلاً وفضيلة وأدبا ، حتى عرف بين أهل مكة وهو في ريعان شبابه، بالأمين.

أدب الهى لم تجر العادة بأن تزين به نفوس الأيتام من الفقراء، خصوصاً مع فقر التوام، فاكتمل على كاملاً والقوم ناقصون، رقيعاً والناس منحطون، موحداً وهم وثنيون، سلما وهم شاغبون، صحيح الاعتقاد وهم واهمون، مطبوعاً على الخير وهم به جاهلون، وعن سبيله عادلون.

من السنن المعروفة أن يتيما فقيرا أميا مثله تنطبع نفسه عاتراه من أول نشأته الى زمن كهولته، ويتأثر عقله عا يسمعه عن بخالطه، لاسيما إن كان من ذوى قرابته وأهل عصبته، ولاكتاب يرشده، ولا أستاذ ينبهه، والعضدا ذا عزم يؤيده، فلو جرى الأمر فيه على جارى السنن لنشأ على عقائدهم وأخذ عِذاهبهم الى أن يبلغ مبلغ الرجال، ويكون للفكر والنظر مجال، فيرجع الى مخالفتهم اذا قام له الدليل على خلاف ضلالاتهم، كما فعل القليل عن كانوا على عهده، ولكن الأمر لم يجر على سنته، بل بغضت إليه الوثنية من مبدأ عمره، فعاجلته طهارة العقيدة، كما بادره حسن الخليقة، وماجاء في الكتاب من قوله: ﴿ وَوَجَدَكَ ضَالاً فَهَدى ﴾ (٥٩) لايفهم مند أند كان على وثنية قبل الاهتداء الى التوحيد، أو على غير السبيل القويم قبل الخلق العظيم، حاش لله، إن ذلك لهو الإفك المبين، وإنما هي الحيرة تلم بقلوب أهل الاخلاص فيما يرجون للناس من الخلاص، وطلب السبيل الي ماهدوا إليد من إنقاذ الهالكين، وإرشاد الضالين، وقد هدى الله نبيه الى ماكانت تتلمسه بصيرته باصطفائه لرسالته واختياره من بين خلقه لتقرير شريعته.

⁽٥٩) الضحي:٧-

ووجد شيئاً من المال يسد حاجته . (وقد كان له في الاستزاده منه مايرفه معيشته) بما عمل لخديجة ، رضى الله عنها ، في تجارتها ، وبما اختارته بعد ذلك زوجها ، وكان فيما يجتنيه من ثمرة عمله غناء له وعون على بلوغه ماكان عليه أعاظم قومه ، لكنه لم ترقه الدنيا ، ولم تغره زخارفها ، ولم يسلك ماكان يسلكه مثله في الوصول الى ماترغبه الأنفس من نعيمها ، بل كلما تقدم به السن زادت فيه الرغبه عما كان عليه الكافة ، وغا فيه حب الانفراد والانقطاع الى الفكر ،والمراقبة والتحنث (١٠٠) بمناجاة الله تعالى . والتوسل إليه في طلب المخرج من همه الأعظم في تخليص قومه ، ونجاة العالم من الشر الذي تولاه ، الى أن انفتق له الحجاب عن عالم كان يحثه إليه الإلهام الإلهى ، وتجلى عليه النور القدس ، وهبط عليه الوحى من المقام العلى ، في تفصيل ليس النور القدس ، وهبط عليه الوحى من المقام العلى ، في تفصيل ليس هذا موضعه .

لم يكن من آبائه ملك فيطالب باسلب من ملكه، وكانت نفوس قومه في انصراف تام عن طلب مناصب السلطان، وفي قناعة با وجده من شرف النسبة الى المكان، دل عليهما مافعل جده عبد المطلب عند زحف " أبرهة" الحبشي (٦١) على ديارهم، جاء الحبشي لينتقم من

⁽٦٠) أي التعبد بناجاة الله .

⁽٩١) الملقب بالاشرم ،حكم اليمن العربية لحساب ملك الحبشة ، وكان في الاصل عبدا لرجل روماتي مواستقل باليمن عن الحبشة فترة من الزمن ، وكان مسيحيا ،بدأ حكمه لهذه البلاد سنة ١٣٥٥ . أنظر دائرة المعارف الاسلامية .

العرب بهدم معبدهم العام، وبيتهم الحرام، ومنتجع حجيجهم، ومستوى العلية من آلهتهم، ومنتهى حجة القرشيين في مفاخرتهم لبنى قومهم، وتقدم بعض جنده فاستاق عدداً من الإيل قيها لعبد المطلب مائتا بعير، وخرج عبد المطلب في بعض قريش لمقابلة الملك، فاستدناه وسأله حاجته نقال: هي أن ترد الى مائتى بعير أصبتها، فلامه الملك على المطلب الحقير، فأجابه: أنا رب الإبل أما البيت فله رب يحميه .

هذا غاية ماينتهى إليه الاستسلام، وعبد المطلب فى مكانه من الرياسة على قريش، فأين من تلك المكانة محمد كافى حاله من الفقر، ومقامه فى الرسط من طبقات أهله، حتى ينتجع ملكا أو يطلب سلطانا؟؟ . . لامال ، لاجاه ، لاجند ، لاأعوان ، لاسلبقة فى الشعر ، لابراعة فى الكتاب، لاشهرة فى الخطاب ، لا شئ كان عنده مما يكسب المكانة فى نفرس العامة ، أو يرقى به الى مقام ما بين الخاصة.

ما هذا الذى رفع نفسه فوق النفوس ؟ ماالذى أعلى رأسه على الرؤوس ؟ ما الذى سما بهمته على الهمم حتى إنتدب نفسه لإرشاد الأمم، وكفالته لهم كشف الغمم، بل واحياء الرمم؟؟.

ماكان ذلك إنا ما ألتى الله فى روعه من حاجة العالم الى مقوم لما زاغ من عقائدهم، ومصلح لما فسد من أخلاقهم وعوائدهم ما كان ذلك إلا وجدانه ربح العناية الإلهية ، ينصره في عمله ، ويده فى الانتهاء الى أمله قبل بلوغ أجله. ماهو إلا الوحى الإلهى يسعى نوره بين يديه، يضىء له السبيل، ويكفيه مؤنة الدليل. ماهو إلا الوعد السماوى قام للديه مقام القائد والجندى.

أرأيت كيف نهض وحيداً فريداً يدعو الناس كافة الى التوحيد والاعتقاد بالعلى المجيد، والكل مابين وثنية متفرقة ودهرية وزندقة . . نادى فى الوثنيين بترك أوثانهم، ونبذ معبوداتهم، وفي المشبهين المنغمسين في الخلط بين اللاهوت الأقدس وبين الجسمانيات بالتطهر من تشبيههم، وفي التنويه بإفراد اله واحد بالتصرف في الأكوان ، ورد كل شيء في الوجود إليه، أهاب بالطبيعيين ليمدوا بصائرهم الى ماوراء حجاب الطبيعة فيتنوروا سر الوجود الذي قامت بد. صاح بذري الزعامة ليهبطوا الى مصاف العامة في الاستكانة الى سلطان معبود واحد هو قاطر السموات والأرض، والقابض على أرواحهم في هياكل أجسادهم. تناول المنتحلين منهم لمرتبة التوسط بين العباد وبين ربهم الأعلى ، بين لهم بالدليل وكشف لهم بنور الوحى أن نسبة أكبرهم الى اللَّه كنسبة أصغر المعتقدين به، وطالبهم بالنزول عما انتحلوه التنفسهم من المكانات الريانية إلى أدنى سلم من العبودية، والاشتراك مع كل ذي نفس إنسانية في الاستعانة برب واحد، يستوى جميع الخلق في النسبة اليه، لايتفاوتون إلَّا فيما فضل به بعضهم على بعض من علم أو فضيلة. وخز بوعظه عبيد العادات وأسراء التقليد ليعتقوا أرواحهم عُما استعبدوا له، ويحلوا اغلالهم التي أخذت بأيديهم عن العمل، وقطعتهم دون الأمل . مال على قراء الكتب السماوية والقائمين على ماأودعته من الشرائع الإلهية، فبكت الواتفين عند حروفها بغباوتهم، وشدد النكير على المحرفين لها، الصارفين لألفاظها الى غير ما قصد من وحيها،

إتباعاً لشهواتهم، ودعاهم الى فهمها ، والتحقق يسر علمها حتى يكونوا على نور من ربهم. واستلفت كل انسان الى ماأودع فيه من الداهب الإلهية، ودعا الناس أجمعين ذكوراً وإناثا، عامة وسآدات، الى عرفان أنفسهم، وأنهم من نوع خصه الله بالعقل، وميزه بالفكر، وشرفه بهما وبحرية الارادة فيما يرشده إليه عقله وفكره، وأن الله عرض عليهم جبيم مابين أيديهم من الأكوان، وسلطهم على فهمها، والانتفاع بها بنون شرط ولاقيد إلا الاعتدال، والوقوف عند خدود الشريعة العادلة والفضيلة الكاملة، وأقدرهم بذلك على أن يصلوا الى معرفة خالقهم بعقولهم وأفكارهم بدون واسطة أحد إلا من خصهم الله بوحيه، وقد ركل إليهم معرفتهم بالدليل، كما كان الشأن في معرفتهم لمبدع الكائنات أجمع. والحاجة الى أولئك المصطفين إنما هي في معرفة الضفات التي أذن الله أن تعلم منه، وليست في الاعتقاد بوجودة، وترر أن لاسلطان لأحد من البشر على آخر منه إلا ما رسمته الشريعة وفرضه العدل، ثم الانسان بعد ذلك يذهب بارادته الى ماسخرت له عنتضى القطرة.

دعا الإنسان الى معرفة أنه جسم وروح، وأنه بذلك من عالمين مختلفين، وإن كانا محترجين، وأنه مطالب بخدمتهما جبيعاً وإيفاء كل منهما ماقررت له الحكمة الإلهية من الحق ،دعا الناس كافة الى الاستعداد في هذه الحياة لا سيلاقون في الحياة الأخرى، وبين لهم أن خير زاد يتزوده العامل هو الإخلاص لله في العبادة والاخلاص للعباد في العدل والنصيحة والإرشاد.

قام بهذه الدعوة العظمى وحده، ولاحول له ولاقوة، كل هذا كان منه والناس أحباء ما ألغوا، وإن كان خسران الدنيا وحرمان الآخرة، أعداء ماجهلوا، وإن كان رغد العيش وعزة السيادة ومنتهى السعادة، كل هذا والقوم حواليه أعداء أنفسهم، وعبيد شهوتهم، لايفقهون دعوته ولايعقلون رسالته، عقدت أهداب بصائر العامة منهم بأهواء الخاصة، وحجبت عقول الخاصة بغرور العزة عن النظر في دعوى فقير أمي مثله، لايرون فيه مايرفعه الى نصيحتهم، والتطاول الى مقاماتهم الرفيعة باللوم والتعنيف.

لكنه فى فقره وضعفه كان يقارعهم بالحجة، ويناضلهم بالدليل، ويأخذهم بالنصيحة، ويزعجهم بالزجر، وينبههم للعبر، ويحوطهم مع ذلك، بالموعظة الحسنة، كأغا هو سلطان قاهر فى حكمه، عادل فى أمره ونهيد، أو أب حكيم فى تربية أينائه، شديد الحرص على مصالحهم، وروف بهم فى شدته، رحيم فى سلطته.

ماهذه القوة في ذلك الضعف؟؟ ماهذا السلطان في مظنة العجزا ماهذا العلم في تلك الأمية؟! ماهذا الرشاد في غمرات الجاهلية؟!. ان هو إلا خطاب الجبروت الأعلى، قارعة القدرة العظمى، نداء العناية العلبا،ذلك خطاب الله القادر على كل شيء، الذي وسع كل شيء رحمة وعلما، ذلك أمر الله الصادع، يقرع الآذان، ويشق الحجب، وعزق الغلف (٦٢)، وينفذ الى القلوب على لسان من اختاره لينطق به، واختصه

⁽٦٢) متردها غلاف.

بذلك، وهو أضعف قومه، ليقيم من هذا الاختصاص برهانا عليه، بعيدا عن الظنة، بريئا من التهمة! لإتيانه على غير المعتاد بين خلقه.

أى برهان على النبوة أعظم من هذا ١١١ . . أمى قام بدعوة الكاتبين الى قهم مايكتبون ومايقرؤون؟! بعيد عن مدارس العلم صاح بالعلماء، ليمحصوا ماكانوا يعلمون ١٦ فى ناحبة عن ينابيع العرفان جاء برشد العرفاء؟! ناشئ بين الواهمين هب لتقويم عوج الحكماء؟؟ غريب فى أقرب الشعوب الى سذاجة الطبيعة وأبعدها عن فهم نظام الخليقة والنظر فى سننه البديعة، أخذ يقرر للعالم أجمع أصول الشريعة، ويخط للسعادة طرقاً لن يهلك سالكها ولن يخلص تاركها ١٤.

ماهذا الخطاب المفحم؟ ماذلك الدليل الملجم؟.. أأقول ماهذا بشرا، ان هذا إلاملك كريم ؟) لا، لاأقول، ولكن أقول كما أمره الله أن يصف نفسه إن هر إلابشر مثلكم يوحى إليه. نبى صدق الأنبياء ، ولكن لم يأت فى الإتناع برسالته بما يلهى الأبصار، أو يحير الحواس، أو يدهش المشاعر، ولكن طالب كل قوة بالعمل فيما أعنت له، واختص العقل بالخطاب، وحاكم اليه الخطأ والصواب ، وجمل فى قوة الكلام وسلطان البلاغة وصحة الدليل مبلغ الحجة وآية الحق الذى لايأتيه الباطل من بين بديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد.

القسران

جامنا الخبر المتواتر الذي لاتتطرق إليه الربية، أن النبي على كان في نشأته وأميته على الحال التي ذكرنا، وتواترت أخبار الأمم كافة على أنه جاء بكتاب قال إنه أنزل عليه، وأن ذلك الكتاب هر القرآن المكتوب في المصاحف، المحفوظ في صدور من عنى بحفظه من المسلمين الى اليوم. كتاب حوى من أخبار الأمم الماضية مافيه معتبر للأجيال الحاضرة والمستقبلة، نقب على الصحيح منها، وغادر الأباطيل التي ألحقتها الأوهام بها، ونبد على وجوه العبرة فيها. حكى عن الأنبياء ماشاء الله أن يقص علينا من سيرهم، وماكان بينهم وبين أعهم، ويرأهم عًا رماهم به أهل دينهم، المعتقدون برسالتهم . آخذ العلماء من الملل المختلفة على ماأفسدوا من عقائدهم، وماخلطوا في أحكامهم، وماحرفوا، بالتأويل، في كتبهم. وشرع للناس أحكاماً تنطبق على مصالحهم، وظهرت الفائدة في العمل بها والمحافظة عليها، وقام بها العدل، وانتظم بها شمل الجماعة ماكانت عند حد ماقروه، ثم عظمت المضرة في الهمالها والاتحراف عنها أو البعد بها عن الروح الذي أودعته، ففاقت بذلك جميع الشرائع الوضعية، كما يتبين للناظر في شرائع الأمم، ثم جاء بعد ذلك بحكم ومواعظ وآداب تخشع لها القلوب، وتهش لاستقبالها العقول، وتنصرف وراحها الهمم انصرافها في السبيل الأمم. نزل القرآن في عصر اتفق الرواة وتواترت الأخبار على أنه أرقى الأعصار عند العرب، وأغرزها مادة في الفصاحة، وأنه الممتاز بين جميع ماتقدمه بوفرة رجال البلاغة وفرسان الخطاب، وأنفس ماكانت العرب تتنافس فيه من ثمار العقل، ونتائج الفطئة والذكاء، هو الغلب في القول، والسبق الى إصابة مكان الوجدان من القلوب ومقر الإذعان من العقول، وتفانيهم في المفاخرة بذلك لا يحتاج الى الإطالة في بياند.

تواتر الخبر كذلك بما كان منهم من الحرص على معارضة النبي كله والتماسهم الوسائل، قريبها وبعيدها، لإبطال دعواه، وتكذيبه في الإخبار عن الله، واتيانهم في ذلك على مبلغ استطاعتهم، وكان فيهم الملوك الذين تحملهم عزة الملك على معاندته، والأمراء الذين يدعوهم السلطان الى مناوأته: والخطباء والشعراء والكتاب الذين يشمخون بأنوفهم عن متابعته، وقد اشتد جميع أولئك في مقاومته، وانهالوا بقواهم عليه، استكباراً عن الخضوع له، وتمسكاً بما كانوا عليه من أديان آبائهم، وحمية لعقائدهم وعقائد أسلاقهم، وهو مع ذلك يخطىء آراءهم، ويسفه أحلامهم، ويحتقر أصنامهم، ويدعوهم الى مالم تعهده أيامهم، ولم تغفق لمثله أعلامهم، ولاحجة له بين يدى ذلك كله إلا تحديهم بالإتيان تغفق لمثله أعلامهم، ولاحجة له بين يدى ذلك كله إلا تحديهم بالإتيان استطاعتهم أن يجمعوا إليه من العلماء والفصحاء البلغاء ماشاءوا، ليأتوا بشيء من مثل ماأتي به، ليبطلوا المهة، ويفحموا صاحب ليأتوا بشيء من مثل ماأتي به، ليبطلوا المهة، ويفحموا صاحب

جا منا الخير المتواتر أنه مع طول زمن التحدى، ولجاج القوم فى التعدى أصيبوا بالعجز، ورجعوا للخيبة وحقت للكتاب العزيز الكلمة العلبا على كل كلام، وقضى حكمه العلى على جميع الأحكام. أليس فى ظهور مثل هذا الكتاب على لسان أمى أعظم معجزة وأدل برهان على أنه ليس من صنع البشر؟ واقا هو النور المنبعث عن شمس العلم الإلهى، والحكم الصادر عن المقام الربائي على لسان الرسول الأمى، صلوات الله عليه.

هذا وقد جاء في الكتاب من أخبار الغيب ماصدقته حوادث الكون، كالمنبر في قوله: ﴿ فَلَهُتُ الدُّومُ ، فِي أَدْنَى الأَرْضِ وَهُم مِنْ بَعْدِ عَلَيْهِمْ سَيَغْلَبُونَ ، فِي بِضْعِ سنين ﴾ (٦٣) ، من بعث سنين ﴾ (٦٣) ، وكالرعد الصريح في قوله: ﴿ وَعَدَ اللّهُ الّذِينُ مَامَنُوا مِنكُمْ وَعَملُوا الصلّحَاتِ لَيَسْتَخْلَفْنَهُمْ في الأَرْضُ كُمّا اسْتَخْلَفُ لُهُمْ في الأَرْضُ كُمّا اسْتَخْلَفُ لُهُمْ في الأَرْضُ كُمّا اسْتَخْلَف الدّينَ مِن قَبْلُهِمْ ﴾ (٦٤) الآية، وقد تحقق جميع ذلك وفي القرآن كثير من مثل هذا يعيط به من يتلوه حق تلاوته.

ومن الكلام عن الغيب فيه ماجاء في تحدى العرب به، واكتفائه في الرجوع عن دعواء بأن يأتوا بسورة من مثله، مع سعة البلاد العربية، ووفرة سكانها، وتباعد أطرافها، وانتشار دعرته على لسان

⁽٦٢) الروم:٢٠٠ أ.

⁽٦٤) التور:٥٥ .

الوافدين الى مكة من جميع أرجائها، ومع أنه لم يسبق له كل السياحة في نواحيها والتعرف برجالها، وقصور العلم البشرى، عادة، عن الإحاطة بما أودع في قوى أمة عظيمة كالأمة العربية، فهذا القضاء الحاتم منه بأنهم لن يستطيعوا أن يأتوا بشيء من مثل ماتحداهم به ليس قضاء بشريا، ومن الصعب، بل من المتعذر، أن يصدر عن عاقل التزام كالذي التزمه، وشرط كالذي شرطه على نفسه، لغلبة الظن عند من له شيء من العقل أن الأرض لاتخلو من صاحب قوة مثل قوته، وإنما ذلك هو الله المتكلم والعليم والخبير هو الناطق على لسانه، وقد أحاط علمه بقصور جميع القوى عن تناول مااستنهضهم له وبلوغ ماحثهم عليه.

يقول واهم: أن العجز حجة على من عجز، فإن العجز هى حجة الافحام وإلزام الخصم، وقد يلتزم الخصم ببعض المسلمات عنده فيفحم ويعجز عن الجواب فتلزمه الحجة، ولكن ليس ذلك علزم لغيره، فمن المكن أن لايسلم غيره عا سلمه، فلايفحمه الدليل، بل يجد الى إبطاله أقرب سبيل.

وهو هم يضمحل بما قدمناه من البيان، اذ لا يوجد من المشابهة بين إعجاز القرآن وإفحام الدليل إلى أنه يوجد عن كل منهما عجز، وشتان بين العجزين، وبعد مابين وجهتى الاستدلال فيهما، فإن إعجاز القرآن برهن على أمر واقعى، وهو تقاصر القوى البشرية دون مكانته م البلاغة ، وقلنا القوى البشرية ، لأنه جاء بلسان عربى، وقد عرا الكتاب عند جميع العرب في عهد النبوة، وكان حال العصر من البلا: كما ذكرناه، وحال القوم فى العناد كما بينا، ومع ذلك لم يكن للعرب أن يعارضوه بشى، من مبلغ عقولهم، فلايعقل أن فارسيا أو هنديا أو رومانياً يبلغ من قوة البلاغة فى العربية أن يأتى بما عجز عنه العرب أنفسهم، وتقاصر القوى عن ذلك، مع التماثل بين النبى وبينهم فى النشأة والتربية، وامتياز الكثير منهم بالعلم والدراسة دليل قاطع على أن الكلام لبس مما اعتيد صدوره عن البشر، فهو اختصاص من الله سبحانه لمن جاء على لسائه.

ثم ما ورد فى القرآن من تسجيل العجز عليهم، والتعرض للاصطدام بجميع ماأوتوا من قوة، عُمَا يدل على الثقة من أمره، مع ماسبق تعداده من الأمور التي لايكن معها لعاقل أن يقف ذلك المرقف مع طول الزمن وانفساح الأجل، كل ذلك يدل على أن الناطق هو عالم الغيب والشهادة، لا رجل يعظ وينصح على العادة.

قئبت بهذه المعجزة العظمى وقام الدليل بهذا الكتاب الباقى الذى الدى الايعرض عليه التغيير ولايتناوله التبديل أن نبينا محمد عليه رسول الله الى خلقه، فيجب التصديق برسالته والاعتقاد بجميع ماورد فى الكتاب المنزل عليه، والأخذ بكل ماثبت عنه من هدى وسنة متبعة، وقد جاء فى الكتاب أنه خاتم الأنبياء ، فوجب علينا الإيمان بذلك كذلك .

الدين الإسلامي أو الإسلام *

بقى علينا أن نشير الى وظيفة الدين الإسلامى، ومادعا إليه، على وجه الإجمال، وكيف انتشرت دعوته بالسرعة المعروفة، والسر فى كون النبى على خاتم المرسلين، صلوات الله عليه وعليهم أجمعين. هو الدين الذى جاء به محمد على وعقله من وعاء عنه من صحابته ومن عاصرهم، وجرى العمل عليه حينا من الزمن بينهم بلاخوف ولااعتساف فى التأويل، ولاميل مع الشيع، وأتى مجمله فى هذا الباب مقتدياً بالكتاب المجيد فى التفويض لذوى البصائر أن يفصلوه. وماسندى فيما أقول إلا الكتاب، والسنة القويقة، وهدى الراشدين.

^{*} من هنا حتى ماقبل موضوع (التصديق بما جاء به محمد ؟) من رسالة التوحيد هذه، نشر أيضا في كتاب (الاسلام والرد على منتقديه) ص ١١٨٩١ طبعة لقاهرة سنة ١٩٨٨، ولقد وإجعنا النسختين وقومنا منهما النص.

التوميد

جاء الدين الإسلامي بترحيد الله تعالى في ذاته وأفعاله، وتنزيهه عن مشابهة المخلوقين، فأقام الأدلة على أن للكون خالقا واحدا متصفا با دلت عليه آثار صنعه من الصفاة العلية كالعلم، والقدرة، والارادة، وغيرها، وعلى أنه لايشبهه شيء من خلقه، وأن لاتسبة بينه وينهم إلا أنه مرجدهم، وأنهم له وإليه راجعون:

﴿ ثُلُ هُوَ اللَّهِ أَحَدُ، اللَّهُ الصَّمَدُ ، لَمْ يَلِدٌ ولَمْ يُولَدُ، ولَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوا أَحَد ﴾ (٦٠) .

وما رود من ألفاظ الوجه والبدين والاستواء ونحوها، له معان عرفها العرب المخاطبون بالكتاب، ولم يشتبهوا في شيء منها، وان ذاته وصفاته يستحيل عليها أن تبرز في جسد أو روح أحد من العالمين، وإنما يختص سبحانه من شاء من عباده بما شاء من علم وسلطان على مايريد أن يسلطه عليه من الأعمال، على سنة له في ذلك سنها في علمه الأزلى، الذي لايعتريه التبديل ولايدنو منه التغيير، وحظر على كل ذي عقل أن يعترف لأحد بشيء من ذلك إلا يبرهان ينتهى في مقدماته الى حكم الحس وماجاروه من البديهات التي يبرهان ينتهى في الوضوح، بل قد تعلوه، كاستحالة الجمع بين النقيضين

⁽١٥) الإخلاس: ١ - ٤.

أو ارتفاعهما معا، أو وجوب أن الكل أعظم من الجزء مثلاً، وقضي على هؤلاء، كغيرهم، بأنهم لايلكون لأنفسهم نفعاً ولاضراً، وغاية أمرهم أنهم عباد مكرمون، وأن مايجريه على أيديهم قائما هو بإذن خاص، وبتيسير خاص، في موضع خاص، لحكمة خاصة، ولايعرف شأن الله في شيء من هذا إلا ببرهان، كما تقدم .

دل هذا الدين بمثل قول الكتاب: ﴿ وَاللَّهُ أَخْرَجُكُم مّن
بُطُونِ أَمّهَا تَكُم لا تَعْلَمُونَ شَيْتًا وَجَعَلَ لَكُم السّمّع وَ
الْأَيْهِاوَ وَالأَفعُدَة لَعَلّكُم تَشْكُرُون ﴾ (٦٦) ، والشكر عند
العرب معروف أنه: تصريف النعمة فيما كان الإنعام بها لأجله، دل بمثل
هذا على أن الله وهبنا من الحواس، وغرز فينا من القوى مانصرفه في
وجوهه، بمحض تلك الموهبة، فكل شخص كاسب لعمله بنفسه لها أو
عليها. وأما ما تتحير فيه مداركنا، وتقصر دونه قوانا، وتشعر فيه
أنفسنا بسلطان يقهرها، أو ناصر يدها فيما أدركها العجز عنه، على أنه
وق ما تعرف من القوى المسخرة لها، وكان لابد من الخضوع له، والرجوع
إلى له ولا أن تطمئن إلى إليه، وكذلك جعل شأنها فيما تخانه وترجوه مًا
إلى له ولا أن تطمئن إلى إليه، وكذلك جعل شأنها فيما تخانه وترجوه مًا
قبول أعمالها من الطبيات، ولا في غفران أفاعيلها من السيئات، فهو
وحده مالك يوم الدين.

⁽۲٦)النمل: ۷۸.

اجتثت بذلك جذور الوثنية وماوليها ممًا لو اختلف عنها ني الصورة والشكل أو العبارة واللفظ، لم يختلف عنها في المعنى والحقيقة، تبع هذا طهارة العقول من الأوهام الفاسدة التي لاتنفك عن تلك العقيدة الباطلة، ثم تنزه النفوس عن الملكات السيئة التي كانت تلازم تلك الأوهام، وتخلصت بتلك الطهارة من الإختلاف في المعبودين وعليهم، وارتفع شأن الإنسان وسمت قيمته با صار إليه من الكرامة بحيث أصبح لايخضع لأحد إلا لخالق السموات والأرض وقاهر الناس أجمعين، وابيح لكل أحد، بل فرض عليه أن يقول كما قال ابراهيم: ﴿ إِنِّي رَجُّهُتُ وَجْهِيَ لَلَّذِي فَطْرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضُ حَنيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ (٦٧) · وكما أمر رسول الله عَلَى ، أَن يقول ﴿ قُلُ إِنَّ صَلاتِي ونُسُكِي وَمُعَيَّايَ وَمَمَاتى للَّه رَبُّ الْعَلْمِينَ لاشريك له ويذلك ، أمرت وأنا أول المسلمين ﴾(١٦٨)، تجلت بذلك للإنسان نفسد حرة كرية ، وأطلقت ارادته من القيود التي كانت تقعدها بارادة غيره، سواء كانت ارادة بشرية ظن أنها شعبة من الارادة الإلهية، أو أنها هي ، كارادة الرؤساء المسيطرين أو إرادة موهومة اخترعها الخيال، كما يظن في القيور والأحجار والأشجار والكواكب ونحوها، وافتكت

⁽۱۸) الاتمام : ۷۹ .

⁽۲۷) الاتمام : ۲۲۱

عزيته من أسر الوسائط، والشفعاء والمتكهنة والعرفاء، وزعماء السيطرة على الأسرار، ومنتحلى حق الولاية على أعمال العبد فيما بينه وبين الله ، الزاعمين أنهم واسطة النجاة، وبأيديهم الإشقاء والإسعاد. وبالجملة، فقد اعتقت روحه من العبودية للمحتالين والدجالين، وصار الانسان بالترحيد، عبداً لله، حرا من العبودية لكل ماسواه، فكان له من الحق ما للحر على الحر ، لا عكى في الحق ولا وضيع، ولا سافل ولارفيع، ولا تفارت بين الناس إلا بتفاوت أعمالهم، ولا تفاضل إلا بتفاضلهم في عقولم ومعارفهم، ولا يقربهم من الله إلى طهارة العقل من دنس الوهم وخلوص العمل من العرج والرباء، ثم بهذا خلصت أموال الكاسبين وتخض الحق فيها للفقراء والمساكين والمصالح العامة وكفت عنها أيدى العالة وأهل البطالة من كأن يزعم الحق فيها بصفته ورتبته لابعمله وخدمته.

مكانة العبل

طالب الإسلام بالعمل لكل قادر عليه، وقرر أن لكل نفس ماكسبت وعليها ما اكتسبت ﴿ فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّة خَيْراً يَرَهُ ، وَمَنَ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّة خَيْراً يَرَهُ ، وَمَنَ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّة شَراً يَرُه ﴾ (١٩١) ﴿ وَان لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَاسَعَى ﴾ (٢٠١) ، وأباح لكل أحد أن يتناول من

⁽۲۹)الزلزلة:۲۸) ٨

⁽۷۰) النجم:۲۹_

الطببات ماشاء أكلاً وشرباً ولباساً وزينة، ولم يحظر عليه إلا ما كان ضاراً بنفسه، أو بمن يدخل في ولايته، أو ماتعدى ضرره الى غيره، وحدد له في ذلك الحدود العامة بما ينطيق على مصالح البشر كافة، فكفل الاستقلال لكل شخص في عمله، واتسع المجال لتسابق الهمم في السعى حتى لم يعد لها عقبة تتعشر بها، إلا حقاً محترماً تصطدم به.

درية الفكر . . والتجديد

انحى الاسلام على التقليد، وحمل عليه حملة لم يردها عنه القدر، فبددت فيالقه المتغلبة على النفرس، واقتلعت أصوله الراسخة في المدارك، و نسفت ماكان له من دعائم وأركان في عقائد الأمم. صاح بالعقل صيحة أزعجته من سباته وهبت به من نومة طال عليه الغيب فيها، كلما نفذ إليه شعاع من نور الحق خلصت اليه هيئمة (٢١)من سدئة هياكل الوهم: « ثم فإن الليل حالك، والطريق وعرة والغاية بعيدة، والراحة كليلة والأزواد قليلة » ١١.

علا صوت الإسلام على وساوس الطعام ، ، وجهر بأن الإنسان لم يخلق ليقاد بالزمام، ولكنه فطر على أن يهتدى بالعلم والأعلام، أعلام الكون ودلائل الحوادث، وإنما المعلمون منبهون ومرشدون، وإلى طوق

⁽٧١) الهينمة :صوت ختى .

البحث هادون، صرح في وصف أهل الحق بأنهم : ﴿ الَّذِينَ يَسْتُمَهُونَ الْقُولْ فَيَتَّبِعُونَ أُحْسَنُهُ ﴾ (٧٢) ، فو صفهم بالتمييز بين مايقال. من غير فرق بين القائلين، ليأخذوا بما عرفوا حسنه، ويطرحوا مالم يتبينوا صحته ونفعه، ومال على الرؤساء فأنزلهم من مستوى كانوا فيه يأمرون وينهون، ووضعهم تحت أنظار مرؤسيهم، يخبرونهم كما يشاعون، ومتحنون مزاعمهم حسيما يحكمون ويقضون فيها با يعلمون ويتيقنون لا عا يظنون وبتوهمون. صرف القلوب عن التعلق عا كان عليه الآباء ، وماتوارثه عنهم الأبناء، وسجل الحبق والسفاهة على الآخدين بأقوال السابقين، ونبه على أن السبق في الزمان ليس آبة من آبات العرفان، ولا مسميا لعقول على عقول، ولا لأذهان على أذهان، وإنما السابق واللاحق في التمييز والفطرة سيان، بل للاحق من علم الأحرال الماضية واستعداده للنظر فيها والانتفاع بما وصل إليه من آثارها في الكون مالم يكن لن تقدمه من أسلافه وآبائه، وقد يكون من تلك الآثار التي ينتفع بها أهل الجيل الحاضر ظهور العواقب السيئة لأعمال من سبقهم، وطغيان الشر الذي وصل اليهم بما الترفه سلفهم: ﴿ قُلُّ سيرُوا في الْأَرْسُ ثُمُّ انظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَنبَدُ الْمُكَذِّبِينَ ﴾(٧٢) وأن أبواب فضل الله لم تغلق دون طالب، ورحمته التي وسعت كل شيء لن تضيق

⁽۷۲) الزمر ۱۸ .

⁽٧٣)الأتمام : ١١.

عن دائب، عاب أرباب الأديان في اقتفائهم أثر آبائهم ووقوفهم عند ما اختطته سير أسلاقهم، وقولهم: ﴿ يَلُ نَتَبِع مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءِنا ﴾ (٧٤) ، ﴿إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءِنا عَلَى أُمة وإِنَّا عَلَى آثارهم مُهتَدُون ﴾ (٧٥).

فأطلق بهذا سلطان العقل من كل ماكان قيده، وخلصه من كل تقليد كان استعبده، ورده الى مملكته يقضى بحكمه وحكمته، مع المنضوع مع ذلك لله وحده، والوقوف عند شريعته، ولاحد للعمل فى منطقة حدودها، ولانهاية للنظر عتد تحت بنودها.

بهذا وما سبقه تم للإنسان بمقتضى دينه أمران عظيمان طالما حرم منهما وهما: استقلال الإرادة، واستقلال الرأى والفكر، وبهما كملت له انسانيته، واستعد لأن يبلغ من السعادة ما هيأه الله له بحكم الفطرة التى فطر عليها، وقد قال بعض حكماء الغربيين، من متأخريهم: إن نشأة المدنية في أوروبا الحا قامت على هذين الأصلين، فلم تنهض النفوس للعمل ولم تتحرك العقول للبحث والنظر إلى بعد إن عرف العدد الكثير أنفسهم، وأن لهم حقاً في تصريف اختيارهم، وفي طلب الحقائق بعقولهم، ولم يصل إليهم هذا النوع من العرفان إلى في الجيمل السادس

⁽۷٤) لتمان ۲۱: .

⁽۷۵)الزخرف:۲۲.

عشر من ميلاد المسيح، وقرر ذلك الحكيم: انه شعاع سطع عليهم من آداب الإسلام ومعارف المحققين من أهله في تلك الأزمان(٧٦).

رفع الإسلام بكتابه المتزل ماكان قد وضعه رؤساء الأديان من المجر على عقول المتدينين في فهم الكتب السماوية، استثناراً من أولئك الرؤساء بحق الفهم لأنفسهم، وضنا به على كل من لم يلبس لباسهم، ولم يسلك مسلكهم لنيل تلك الرتبة المقدسة، ففرضوا على العامة أو أباحوا لهم أن يقرءوا قطعا من تلك الكتب، لكن على شريطة أن لايفهموها ولا أن يطيلوا أنظارهم الى ماترمي إليه، ثم غالوا في ذلك فحرموا أنفسهم أيضا مزية الفهم إلّ تليلاً، ورموا عقولهم بالقصور عن إدراك ماجاء في الشرائع والنبوات، ووقفوا كما وقفوا بالناس عند تلاوة الألفاظ تعبداً بالأصوات والمروف فذهبوا بحكمة الإرسال، فجاء القرآن يلبسهم عار مافعلوا، فقال: ﴿ وَمِنْهُم أُمّيُونَ لَا يَعْلَمُونَ لِللّ يَعْلَمُونَ لَا يَعْلَمُونَ اللّهِ الْكَوْلُ النّهِ الْكَوْلُ النّه الله المُعْلُولُ المُعْلُولُ الْكَوْلُ الْكَوْلُ الْكَوْلُ الْكَوْلُ الْكَوْلُ الْكَوْلُ الْمَانِي فَلْسِرت يَحْمُلُوهَا كُمْتُلُ المُعالِي اللّه، والله لا يَهْدِي الْقُومُ الْطَالِمِينَ الْدَينَ كُذَبُوا بِآياتِ اللّه، والله لا يَهْدِي الْقُومُ الْطَالِمِينَ ﴾ (١٨٧) أمّا الأماني ففسرت اللّه، والله لا يَهْدِي الْقُومُ الْطَالِمِينَ ﴾ (١٨٧) أمّا الأماني ففسرت اللّه، والله لا يَهْدِي الْقُومُ الْطَالِمِينَ ﴾ (١٨٧) أمّا الأماني ففسرت

⁽٧٦) الاشارة هنا إلى أثر التعاليم الاسلامية التي اقتيسها الغرب من الاتدلس وبواسطة الاختلاط زمن الحروب الصليبية .. الخ في حركة الإصلاح الديني في أوربا . وسيأتي لنا تعليق خاص بهذا الامر في الفصل الخاص بانتشار الاسلام من رسالة الترحيد هذه .

⁽٧٧)البقرة : ٧٨. (٧٨) الجمعة : ٥٠ .

بالقراءات والتلاوات، أي لايعلمون منه إلَّا أن يتلوه، وإذا ظنوا أنهم على شيء ممّا دعا إليه فهو عن غير علم بما أودعه، وبلا برهان على ماتخيلوه عقيدة وظنوه دينا، وإذا عن لأحدهم أن يبين شيئا من أحكامه ومقاصده، لشُهوة دفعته الى ذلك، جاء فيما يقول بما ليس منه على بينة، واعتسف في التأويل، وقال: هذا من عند الله ﴿ فويلٌ للَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بأيديهم ثم يتولون هذا من عند الله ليشترُوا به ثَمَنا قليلا ١٩٩١)، أمَّا الذين قال: إنهم لم يحملوا التوراة، وهي بين أيديهم بعد ما حملوها، فهم الذين لم يعرفوا منها إلا الألفاظ، ولم تسم عقولهم إلى إدراك ما أودعته من الشرائع والأحكام فعميت عليهم بذلك طرق الاهتداء بها، وطمست عن أعينهم أعلام الهداية التي نصبت بانزالها، فحق عليهم ذلك المثل الذي أظهر من شأنهم فيما لايليق بنفس بشرية أن تظهر به، مثل الحمار الذي يحمل الكتب ولايستفيد من حملها إلا العناء والتعب وقصم الظهور وانبهار النفس، وما أشنع شأن قوم انقلبت يهم الحال، فما كان سبباً في إسعادهم، وهو التنزيل والشريعة، أصبح سبباً في شقائهم بالجهل والغباوة. . وبهذا التقريع ونحوه، وبالدعوة العامة الى الفهم وتمحيص الألباب للتفقه واليقين، ممّا هو منتشر في القرآن العزيز، فرض الإسلام على كل ذي دين أن يأخذ بحظه من علم ماأودع الله في كتبه، وماقرر

⁽٧٩) البقرة:٧٩.

من شرعه، وجعل الناس فى ذلك سواء بعد استيفاء الشرط بإعداد ما لابد منه للفهم، وهو سهل المنال على الجمهور الأعظم من المتدينين، لاتختص به طبقة من الطبقات ولايحتكر مزيته وقت من الأوقات.

اتغاق الأديان على التوديد

جاء الإسلام والناس شيع فى الدين، وإن كانوا، إلّا قليلا، فى جانب عن اليقين، يتنابذون ويتلاعنون، ويزعمون فى ذلك أنهم بحبل الله مستمسكون، فرقة وتخالف وشغب يظنونها فى سبيل الله أقوى سبب، أنكر الإسلام ذلك كله، وصرح تصريحاً لايحتمل الرببة بأن دين الله فى جميع الأزمان وعلى السن جميع الأنبياء واحد، قال الله:

﴿إِنَّ الدِينَ عِنْدَ اللَّهِ الإسلامُ ومَا اخْتَلْفَ الدِينَ الدِينَ الدِينَ الدِينَ الدِينَ الدِينَ الدِينَ الدَّينَ الدَّينَ الْكَتَابُ إِلَّا مَن بَعْد مَاجَاءَهُم الْعَلَمُ بَغْيا بَيْنَهُم ﴾ (٨٠) ﴿ مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيّا وَلَا نَصْرَانِيا وَلَكِنِ كَانَ حَنيفا مُسلما وَمَا كَانَ مِنَ المُسْرِكِين ﴾ (٨١) ﴿ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدَّين مَاوَصَى بِهِ نُوحا، واللَّذِي أُوحَيْنَا إليْكُ وَمَا وَمَا وَمَا وَمَا مَنْ أَوَعَلَى وَعَيِعَى أَنْ أَقِمُوا وَمَا وَمَا وَمَا وَمَا وَمَا وَمَا وَمَا وَمَا اللَّهِ الْمُسْرِكِينَ أَنْ أَقِمُوا وَمَا وَمِيْ مَا وَمِا وَمَا وَالْمَا وَمَا وَمِا وَمَا وَمِي مَا وَمَا وَمِا وَمَا وَمِا وَمَا وَمَا وَمَا وَمَا وَمِا وَمِا وَمِا وَمَا وَمِا وَمِا وَمِا وَمِا وَمِا وَمِا وَمِا وَمِا وَمِا وَمَا وَمَا وَمِا وَمِا وَمِا وَمِا وَمِا وَمِا وَمِا وَمَا وَمِا وَمِيْمَا وَمِا وَمِا وَمِا وَمِا وَمِا وَمِا وَمِا وَمِا وَمِا وَمِ وَمَا وَمِا وَمَا وَمِا وَمِا وَمِا وَمِا وَمَا وَالْمَا وَالْمَا وَمَا وَمِا وَمِا وَمَا وَمَا وَمَا وَمَا وَمَا وَمَا وَمَا وَمِا وَمَا وَمِا وَمِا وَمُا وَمِا وَمَا وَمَا

⁽۸۰) آل عمران: ۱۹.

⁽۸۱) آل عمران : ۹۷ .

الدَّينَ وَلَا تَتَقَرَقُوا فِيهِ، كَبُّرَ عَلَى الْمُشرِكِينَ مَالدُعُوهُمْ إليه ﴾ (٨٢)، ﴿ قُلْ يَا أَهْلِ الكِتَابِ تَمَالُوا إلى كَلْمِة سَوَاء بَيْنَنَا وَبَينَكُمْ أَلًا تَعْبُدَ إِلّا اللّه وَلَا نُشرِكَ بِهِ شَيئًا وَلَا يَتَخَدُّ بَعْضُنَا بَعْضاً أَربَاياً مِنْ دُونِ اللّه فَإِنْ تَوَلّوا فَقُولُوا اشهَدُوا بِأَنّا مُسْلِمُون ﴾ (٨٢)، وكثير من ذلك يطولُ إيراده في هذه الوريقات.

والآيات الكرعة التى تعبب على أهل الدين مانزعوا إليه من الاختلاف والمشاقة، مع ظهور الحجج، واستقامة المحجة لهم فى علم ما اختلفوا فيه معروفة لكل من قرأ القرآن وتلاه حق تلاوتد. نص الكتاب على أن دين الله فى جميع الأزمان هو افرده بالربوية، والاستسلام له وحده بالعبودية، وطاعته فيما أمر به، ونهي عند، ما هو مصلحة البشر، وعماد لسعادتهم فى الدنيا والآخرة، وقد ضمنه كتبه التى أنزلها على المصطفين من رسله، ودعا العقول الى فهمه منها، والعزائم الى العمل به، وان هذا المعنى من الدين هو الأصل الذى يرجع إليه عند هبوب ربح التخالف، وهو الميزان الذى توزن به الأقوال عند التناصف، وان اللجاج والمراء فى الجدل فراق مع الدين، وبعد عن سنته، ومتى

⁽۸۲) الشريي : ۱۳ .

⁽۸۳) آل عبران ۱۲.

روعيت حكمته ولوحظ جانب العناية الإلهية في الإنعام على البشرية، ذهب الخلاف وتراجعت التلوب الى هداها، وسار الكافة في مراشدهم إخواناً، بالحق مستمسكين وعلى نصرته متعاونين.

إختلاف الأديان في العبادات

أما صور العبادات، وضروب الاحتفالات ، كما اختلفت فيد الأديان الصحيحة سابقها مع لاحقها، واختلاف الأحكام متقدمها مع متأخرها، فيصدره رحمة الله ورأفته في إيتاء كل أمة وكل زمان ماعلم فيه الخير للأمة والملاتمة للزمان، وكما جرت سنته - وهو رب العالمين - بالتدريج في تربية الأشخاص من خارج من بطن أمه لايعلم شيئاً، الى واشد في عقله ، كامل في نشأته، عزق الحجب بفكره، ويواصل أسرار الكون بنظره، كذلك لم تختلف سنته ولم يضطرب هديه في تربية الأمم، فلم يكن من شأن الإنسان، في جملته ونوعه، أن يكون في مرتبة واحدة من العلم وقبول الخطاب من يوم خلقه الله الى يوم يبلغ من الكمال من العلم وقبول الخطاب من يوم خلقه الله الى يوم يبلغ من الكمال من ماقررته الفطرة الإلهية في شأن أفراده ، وهذا من البديهيات التي ماقررته الغطرة الإلهية في شأن أفراده ، وهذا من البديهيات التي وضعت للبحث في الاجتماء البشرى خاصة، فلا نظيل الكلام فيه هنا.

تطور الأديان

جا من الأديان والناس من فهم مصالحهم العامة، بل والخاصة، في طور أشبه بطور الطفولية للناشيء الحديث العهد بالوجود، لا يألف منه إلا ماوقع تحت حسد، ويصعب عليه أن يضع الميزان بين يومه وأمسد، وأن يتأول يذهنه من المعاني مالا يقرب من لمسه، ولم ينفث في روعه من الرجدان الباطن مايعطفه على غيره من عشيره أو ابن جنسه، فهو من الحرص على مايقيم بناء شخصه في هم شاغل عمَّا يلقى إليه فيما يصله بغيره، اللهم إلا يدا تصل إلى فمه بطعام أر تسنده في قعود أو قيام. فلم يكن من حكمة تلك الأدبان أن تخاطب الناس بما يلطف في الوجدان، أو يرقى اليه بسلم البرهان ، بل كان من عظيم الرحمة أن تسير بالأقوام - وهم عيال الله - سير الوالد مع ولده في سذاجة السن لا يأتيه إلا من قبّل ما يحسه بسمعه أو ببصره ، فأخذتهم بالأوامر الصادعة . والزواجر الرادعة، وطالبتهم بالطاعة، وحملتهم فيها على مبلغ الاستطاعة (٨٤). كلفته بمعقول المعنى ، جلى الغاية، وأن لم يفهموا معناه، ولم تصل مداركهم الى مرماه، وجاءتهم من الآيات عا تطرف له عيونهم، وتنفعل به مشاعرهم، وفرضت عليهم من العبادات مايليق بحالهم هذه.

⁽٨٤) الاشارة هنا إلى الديانة المرسويه .

ثم مضت على ذلك أزمان، علت فيها الأقوام وسقطت، وارتفعت وانحطت، وجربت وكسبت، وتحالفت واتفقت، وذاقت من الأيام آلاماً، وتقلبت في السعادة والشقاء أياما وأياما ، ووجدت الأنفس بنفث (٨٥) الحوادث ولقن (٨٦) الكرارث شعورا أدق من الحس، وأدخل في الوجدان، لايرتفع في الجملة عمَّا تشعر به قلوب النساء، أو تذهب معه نزعات الغلمان فجاء دين يخاطب العواطف ويناجى المراحم، ويستعطف الأهواء، ويحادث خطرات القلوب، فشرع للناس من شرائع الزهادة مايصرفهم عن الدنيا بجملتها، ويوجه وجوههم نحر الملكوت الأعلى ، ويقتضى من صاحب الحق ألَّا يطالب به ولو بحق، ويغلق أبواب السماء في وجود الأغنياء، وما ينحو نحو ذلك عًا هو معروف (٨٧) ، وسن للناس سننا في عبادة الله تتفق مع ماكانوا عليه، ومادعاهم اليه، فلاتي من تعلق النفوس بدعوته ما أصلح من فاسدها وداوى من أمراضها، ثم لم يمض عليه بضعة أجيال حتى ضعفت العزائم البشرية عن احتماله، وضاقت الذرائع عن الوقوف عند حدود، والأخذ بأقواله، ووقر في الظنون أن اتباع وصاياه ضرب من المحالة، فهب القائمون عليه

⁽٨٥) القاء الحرادث والهامها.

⁽٨٦) لقن الكوارث : كلامها الماشر ودلالاتها .

⁽٨٧) الاشارة هنا إلى المسيحية .

أنفسهم لمنافسة الملوك في السلطان، ومزاحمة أهل الترف في جمع الأموال، واتحرف الجمهور الأعظم منهم عن جادته بالتأويل، وأضافوا عليه ماشاء الهوى من الأباطيل.

هذا كان شأنهم في السجايا والأعمال، نسوا طهارته، وباعوا نزاهته. أما في العقائد فتفرقوا شيعاً، وأحدثوا بدعاً، ولم يستمسكوا من أصوله إلا بما ظنوه من أشد أركانها، وتوهموه من أقوى دعائمها، وهو حرمان العقول من النظر فيه، بل وفي غيره من دقائق الأكوان، والحظر على الأفكار أن تنفذ إلى شيء من سرائر الخلقة، فصرحوا أن لا وفاق بين الدين والعقل، وأن الدين من أشد أعداء العلم، ولم يكف الذاهب الى ذلك أن يأخذ به نفسه، بل جد في حمل الناس على مذهبه بكل مايلك من حول وقوة، وأفضى الغلو في ذلك بالأنفس إلى نزعة كانت أشد النزعات على العالم الإنساني، وهي نزعة الحرب بين أهل الدين للإلزام ببعض قضايا الدين، فتقوض الأصل وتخرمت العلائق بين الأهل، وحلت القطيعة محل التراحم، والتخاصم مكان التعاون، والحرب محل السلام، وكان الناس على ذلك الى أن جاء الإسلام.

الإسلام

كان سن الاجتماع البشرى قد بلغ بالإنسان أشده وأعدته الحوادث الماضية الى رشده، فجاء الإسلام يخاطب العقل ويستصرخ الفهم واللب،

ويشركه مع العواطف والإحساس في إرشاد الانسان الى سعادته الدنيوية والأخروية، وبين للناس مااختلفوا فيه، وكشف لهم عن وجه مااختصموا عليه، ويرهن على أن دين الله في جميع الأجبال واحد، ومشيئته في إصلاح شئونهم وتطهير قلوبهم واحدة، وأن رسم العبادة على الأشباح الما هو لتجديد الذكرى في الأرواح، وأن الله لاينظر الي الصور ولكن ينظر الى القلوب، وطالب المكلف برعاية جسد، كما طالبه بإصلام سره، ففرض نظافة الظاهر كما أوجب طهارة الباطن، وعد كلا الأمرين طهرأ مطلوبا، وجعل روح العبادة الاخلاص، وأن مافرض من الأعمال انما هو لما أوجب من التطبع بصالح الملكات ﴿ إِنَّ الْصَلَّاةَ تَنْهَى عَنُ الفَّحْشَاء وَالْمُنْكُر ﴾ (٨٨) ﴿ إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلْقَ هَلُوعًا إِذًا مُسَّهُ الشَّر جُزُوعًا وإِذًا مُسَه الْغَيْر مُنُوعًا ، إِنَّا الْمُصَّلِينَ ﴾ (٨٩) ورقع عنى الشاكر الى مرتبة الفقير الصابر، بل ربا فضله عليد، وعامل الانسان في مواعظه معاملة الناصع الهادي للرجل الرشيد، فدعاه الى استعمال جميع قواه الظاهرة والباطنة، وصرح بما لايقبل التأويل أن في ذلك رضا الله وشكر نعمته، وأن الدنيا مزرعة الاخرة، ولا وصول الى خير العقبى إلا بالسعى في صلاح الدنيا.

⁽٨٨) العنكبرت : ٤٥ .

⁽٨٩) المارج ٢٢.١٩ .

التفت الى أهل العناد فقال لهم: ﴿قُلُ هَا تُوا بُرها فَكُم إِن كُنتُم صادقِين ﴾ (٩٠). وعنف النازعين الى الخلاف والشقاق على مازعزعُوا من أصول اليقين، ونص على أن التفرق بغى وخروج عن سبيل الحق المبين، ولم يقف فى ذلك، عند حد الموعظة بالكلام والنصيحة بالبيان، بل شرع شريعة الوفاق، وقررها فى العمل، فأباح للمسلم أن يتزوج من أهل الكتاب، وسوغ مؤاكلتهم، وأوصى أن تكون مجادلتهم بالتى هى أحسن، ومن المعلوم أن المحاسنة هى رسول المحبة، وعقد الالفة، والمصاهرة اتما تكون بعد التحاب بين أهل الزوجين، والارتباط بينهما بروابط الائتلاق.

ثم أخذ العبهد على المسلمين أن يبدانعوا عمن يدخل في ذمتهم من غيرهم كما يدنعون عن أنفسهم، ونص على أن لهم مالنا وعليهم ما، ولم يفرض عليهم جزاء ذلك إلا زهيدا يقدمونه من مالهم، ونهى بعد ذلك عن كل إكراه في السدين، وطيب قلوب المؤمنين في قوله ﴿ يساأيها السّلاينُ آمَنُوا عَلَيْكُم مَن صَل إِذَا اهْتَدَيْتُم ﴾ عَلَيْكُم أَنفُسكُم لَايتُصُركُم من صل إِذَا اهْتَدَيْتُم ﴾

⁽٩٠) البترة: ١١١ .

⁽٩١) المائدة ١٠٥ .

وليس لهم ولاعليهم أن يستعملوا أى ضرب من ضروب القوة فى الحمل على الإسلام، فإن نوره جدير أن يخترق القلوب، ولبست الآيات فى الأمر بالمعروف بين المسلمين، فإنه لا اهتداء إلى بعد القيام به، ولو أريد ذلك لكان التعبير: (على كل واحد منكم بنفسه) لا (عليكم أنفسكم)، كما هو ظاهر لكل عربى ، كل ذلك ليرشد الناس الى أن الله لم يشرع لهم الدين ليتفرقوا فيه، ولكن ليهديهم الى الخير فى جميع نواحيه.

رفع الاسلام كل امتياز بين الأجناس البشرية، وقرر لكل فطرة شرف النسبة الى الله في الخلقة، وشرف اندراجها في النوع الانساني بالجنس (٩٣) والفصل (٩٣) والخاصة (٩٤)، وشرف استعدادها بذلك للوغ أعلى درجات الكمال الذي أعده الله لنوعها، على خلاف مازعمه

 ⁽٩٢) الجنس ، في المنطق ، هو كل متولّ على كثيرين مختلفين بالحقيقة في جراب ما هو . أنظر (المجم الفلسفي).

⁽٩٣) الفصل في المنطق ، هو جملة الموضوعات التي تربط بينها صفات مشتركة ، ويطلق علي جزء من الماهية بيز النوع ، كالناطق بالنسبة للانسان ، وإذا ميز عن النوع عن مشاركيه في الجنس القريب ، سمى وبالفصل القريب، وإذا ميزه عن مشاركيه في الجنس البعيد سمى وبالفصل البعيد» . أنظر المرجع السابق .

⁽٩٤) هي الكلي النال على نوع واحد في جواب أي شئ هر ، لا بالذات ، بل بالعرض .. وتطلق علي ما ليس داخلا في الماهية ولكنه يميز الشئ ، كبا تطلق علي ما هر ملازم للشئ على الدوام ، الخ ، أنظر المرجع السابق .

المنتحلون من الاختصاص بمزايا حرم منها غيرهم، وتسجيل الحسة علي أصناف زعموا أنها لن تبلغ من الشأن أن تلحق غبارهم، فأماتوا الأرواح في معظم الأمم وصيروا أكثر الشعوب هياكل وأشباحاً.

هذه عبادات الإسلام، على مانى الكتاب وصحيح السنة، تتنق على مايليق بجلال الله، وسمو وجوده عن الأشياء،وتلتثم مع المعروف عند العقول السليمة . .

فالصلاة: ركوع وسجود، وحركة وسكون، ودعا، و تضرع، وتسبيح وتعظيم، وكلها تصدر عن ذلك الشعور بالسلطان الإلهى الذي يغمر القوة البشرية، ويستغرق الحول، فتخشع له القلوب، وتستخذى له النفوس، وليس فيها شيء يعلو على متناول العقل إلا نحو تحديد عدد الركعات، أو رمى الجمرات (٩٥)، على أنه بمّا يسهل التسليم فيه لحكمة العليم الجبير، وليس فيه من ظاهرالعبث واستحالة المعنى ما يخل بالأصول التي وضعها الله للعقل في النهم والتفكير.

أما الصوم: فحرمان يعظم به الله في النفس، وتعرف به مقادير النعم عند فقدها، ومكانة الإحسان الإلهى في التفضل بها ﴿ كُتبَ عَلَي اللَّهِ فَي مَن قَبلِكُمُ عَلَي اللَّهِ فَي مَن قَبلِكُم لَعَلَكُمُ تَتَقُونَ ﴾ [17].

⁽٩٥) في مناسك الحج

⁽٩٦) البترة ١٨٣ . `

اما أعمال الحج فتذكير للإنسان بأوليات حاجاته، وتعهد له بتمثيل المساواة بين أفراده، ولو في العمر مرة، يرتفع فيها الامتياز بين الغنى والفقير، والصعلوك والأمير، ويظهر الجميع في معرض واحد عراة الأبدان، متجردين عن آثار الصنعة، وحدت بينهم العبودية لله رب العالمين، كل ذلك مع استبقائهم في الطواف والسعى والمواتف ولمس الحجر ذكرى ابراهيم عليه اسلام، وهو أبو الدين، هو الذي سماهم المسلمين، واستقرار يقينهم على أن لاشيء من تلك البقايا الشريفة يضر أو ينفع، وشعار هذا الإذعان الكريم في كل عمل: (الله أكبر).

أبن هذا كله ممّا تجد في عبادات أقوام آخرين؟ يضل فيها العقل، ويتغذر معها خلوص السر للتنزيه والتوحيدًا.

كشف الإسلام عن العقل غمة من الوهم فيما يعرض من حوادث الكون الكبير: (العالم) والكون الصغير (الإنسان) فقرر أن آيات الله الكبرى في صنع العالم الها يجرى أمرها على السنن الإلهية التي قدرها الله في علمه الأزلى ، لايغيرها شيء من الطوارىء الجزئية، غير أنه لا يجبوز أن يغفل شأن الله فيها، بل ينبغي أن يحيى ذكره عند رؤيتها المقدجاء على لسان النبي الله الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله) . وفيه التصريح بأن جميع آيات الكون تجرى على نظام واحد، لا يقضى فيه الا المناية الأزلية على السنن التي أقامته عليها.

ثم أماط اللثام عن حال الإنسان في النعم التي يتمتع بها الأشخاص أو الأمم، والمصائب التي يُرزؤن بها، ففصل بين الأمرين فصلاً لا مجال معه للخلط بينهما، فأما النعم التي عتم الله بها بعض الأشخاص في هذه الحياة، والرزايا التي يرزا بها في نفسه فكثير منها كالثروة والجاه والقوة والبنين أو الفقر والضعة والضعف والفقد . قد لايكون كاسبها أوجالبها ماعليه الشخص في سيرته من استقامة وعوج، أو طاعة وعصيان، وكثيراً ما أمهل الله بعض الطفاة، أو الفجرة الفسقة، وترك لهم متاع الحياة الدنيا، وكثيرا ماامتحن الله الصالحين من عباده، وأثنى عليهم في الاستسلام لحكمه، وهم الذين إذا أصابتهم مصيبة عبروا عن إخلاصهم في التسليم بقولهم : ﴿إِنَّا لله وإنَّا إليه راجعُون؟ ﴾(٩٧)، فلاغضب زيد ولارضاعمرو، ولا أخلاص سريرة ولافساد عمل عًا يكون له دخل في هذه الرزايا ولا في تلك النعم الخاصة، اللَّهم إلَّا فيما ارتباطه بالعمل ارتباط المسبب على جارى العادة، كارتباط الفقر بالإسراف، والذل بالجُين، وضياع السلطان بالظلم وكارتباط الثروة بحسن التدبير في الأغلب، والمكانة عند الناس بالسعى في مصالحهم على الأكثر، ومايشيه ذلك عًا هو مبين في علم آخر.

⁽٩٧)البترة :١٥٦.

أما شأن الأمم فليس على ذلك، فإن الروح الذي أودعه الله جميم شرائعه الإلهية، من تصحيح الفكر، وتسديد النظر، وتأديب الأهواء ، وتحديد مطامع الشهوات، والدخول الى كل أمر من بابه، وطلب كل رغيبة من أسبابها، وحفظ الأمانة، واستشعار الأخوة، والتعاون على البر، والتناصح في الخير والشر، وغير ذلك من أصول الفضائل، ذلك الروح هو مصدر حياة الأمم ومشرق سعادتها في هذه الدنيا قبل الآخرة: ﴿من يُرد ثُوابِ الدُّنيا نُؤته منها﴾ (٩٨) ، وإن يسلب الله عنها نعمته ما دام هذا الروح فيها، يزيد الله النعم بقوته، وينقصها بضعفه، حتى إذا فارقها ذهبت السعادة على أثره، وتبعته الراحة إلى مقره، واستبدل الله عرة القوم بالذل، وكثرهم بالقل، وتعيمهم بالشقاء وراحتهم بالعناء، وسلط عليهم الظالمين أو العادلين فأخذهم بهم وهم في غنلة ساهرن: ﴿ وَإِذَا أَرِدِنَا أَنْ تَهِلُكُ قِرِيةً أَمِرِنَا. مَعْرَفِيهَا ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا ﴾ (٩٩) .أمرناهم بالحق ففسقوا عنه الى الباطل، لاينفعهم الأنين ولايجديهم البكاء ، ولايقيدهم مابقى من صور الأعمال، ولا يستجاب منهم الدعاء، والكاشف لما نزل يهم إلَّا أن يلجئوا الى ذلك السروح

⁽٩٨) آل عمران ١٦: ١

⁽٩٩) الإسراء ١٦.

الأكرم فيستنزلوه من سماء الرحمة برسل الفكر والذكر والذكر والسبروالشكر ﴿إِنَّ اللَّه لا يُغْيرُوا مِنْ مَا يِقُومٍ حَتَى يُغْيرُوا مِنْ ما يأنفسهُم ﴾ (١٠٠) ، ﴿مُنْتَةَ اللَّه فَى الذين خُلوا مِنْ قَبِل ولن تَجِد لسنَّة اللَّه تَبَديلا ﴾ (١٠١) وما أجل ماقاله العباس بن عبد المطلب في استسقائه : (اللهم إنه لم ينزل بلاء إلا بذنب، ولم يرفع إلا يتربة) .

على هذه السنن جرى سلف الأمة، قبينما كان المسلم يرفع روحه بهذه المقائد السامية، ويأخذ نفسه بما يتبعها من الأعمال الجليلة ، كان غيره يظن أنه يزلزل الأرض بدعائه . ويشق الفلك ببكائه، وهو ولع بأهوائه، ماض في غلوائه، وماكان يغنى عنه ظنه من الحق شيئا.

التعليم

حث القرآن على التعليم ، وارشاد العامة، والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، فقال فلولًا نَعْرَ مِنْ كُل فرقة منهم طائفة ليتنقّهُوا في الدين وليتندروا قومتهم إذا رَجَعُوا إِلَيْهِم لَحَدَّدُرُون الله الله عن قسوله لَعَلَهُم يَحُدَّرُون الله الله الله عن قسوله

⁽۱۰۰) ـ الرعد :۱۱ .

⁽١٠١)الأحزاب :٦٢.

⁽١٠٢) التوبة: ١٢٢ ـ

﴿ وَلِنَكُن مِنْكُم أُمَّةً يَدْعُونَ إِلَى الْخَير رَيَامُرُونَ بِالْعِرُونِ وَيُنهُونَ عَنِ الْمُنكُرِ وأُولِئكَ هُمُ المُعْلِحُون، ولَا تَكُونُو كَالَدُينَ تَفَرَّقُوا واختَلَقُوا من بُعد ماجاءَهُم البَينَات وألنك لَهُم عَذَابٌ عَظِيم، يَومَ تَبيضُ وجود وتسود وجوه قامًا الَّذين اسودت وجُوهُهم أَكَفَرتُم بَعْدَ إِيَانِكُم فَدُوتُوا الْمُدَابِ مِا كُنتِم تُكفُّرون وأمَّا الَّذِينَ ابيضت وجوهُهم ففي رحمة الله هُم فيهًا خالدون، تلكُ آيات الله نتلوها عليك بالحق رُمًا الله يريد ظلماً للعالمين، ولله ماني السموات وماني الأرض والي الله تُرجّعُ الأمور﴾ (١٠٣)، ثم بعد هذا الوعيد الذي يزعج المفرطين، وتحق به كلمة العذاب على المختلفين والمقصرين ، أبرز حال الأمارين بالمروف النهائين عن المنكر في أجل مظهر يمكن أن تظهر فيه حال أمة، فقال: ﴿ كُنتُم خَيرُ أُمَّةٍ أَخْرِجَتُ لَلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمُعْرُولِ وَتَنهُونَ عِنْ الْمُنكُرِ وتؤمنُونَ بِاللَّهِ ﴾ (١٠٤) ، فقدم ذلك الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر على إلإيمان ، في هذه الآية، مع أن الإيان هو الأصل الذي تقوم عليه أعمال البر، والدوحة التي

⁽۱۰۲)آل عمران: ۱۰۹،۱۰۶.

⁽١٠٤) آل عمران : ١١٠.

تتفرع عنها أفنان الخير، تشريفا لتلك الفريضة، وإعلاء لمنزلتها بين الفرائض، بل تنبيها على أنها حفاظ الإيمان وملاك أمره، ثم شد بالإنكار على قوم أغفلوها ، وأهل دين أهملوها، فقال ﴿ لَعِنَ اللّدِينَ كُفْرُوا مِن يَعْنى إسرائيل عَلَى لسان داود وعيسى بن مُريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كَانُوا لايتناهون عن مُنكر فعلود لبئس ماكانُوا ينعلون ﴾ (١٠٠١)، فقذن عليهم اللهنة، وهي أشدُ ماعنون الله به على مقته وغضهه.

الزكاة

قرض الإسلام للفقراء في أموال الأغنياء حقاً معلوماً يفيض به الآخرون على الأولين، سداً لحاجة المعدم، وتفريجاً لكريد الغارم، وتحريراً لرقاب المستعبدين، وتيسيراً لأبناء السبيل، ولم يَحث على شيء حث على الاتفاق من الأموال في سبيل الخير، وكثيراً ماجعلد عنوان الإيمان ودليل الإهتداء الى الصراط المستقيم، فاستل يذلك ضغائن أهل الفاقة، ومحص (١٠٠١)، صدورهم من الأحقاد على من فضلهم الله عليهم في الرزق، وأشعر قلوب أولئك محبة هؤلاء، وساق الرحمة في نفوس هؤلاء على أولئك البائسين، فاستقرت بذلك الطمأنينة في نفوس على أولئك البائسين، فاستقرت بذلك الطمأنينة في نفوس

⁽۵۰۱)المائدة: ۲۸ ـ

⁽۱۰٦) أي خُلصُها .

الناس أجمعين، وأى دواء لامراض الاجتماع أنجع من هذا؟ ﴿ وَلَكَ فَصَلُ اللّٰهِ يَوْتِيهِ مَنْ يَشَاء واللّٰه دُو الْقَصَل العظيم ﴾ (١٠٧) أغلق الإسلام بابى الشر، وسد ينبوعى قساد العقل والمال بتحريمه الخبر والمقامرة والربا تحريماً باتا لاهوادة فيه.

لم يدع الإسلام، بعد ماقررنا، أصلاً من أصول الفضائل إلّا أتى عليد، ولا أما من أمهات الصالحات إلّا أحياها ولا قاعدة من قواعد النظام إلّا قررها، فاستجمع للإنسان عند بلوغ رشده كما ذكرنا مدحرية الفكر، واستقلال العقل في النظر، ومابه صلاح السجايا ومافيه انهاض العزائم إلى العمل وسوقها في سبيل السعى. ومن يتلو القرآن حق تلاوته يجد فيه من ذلك كنزاً لاينفد وذخيرة لاتفنى.

مل بعد الرشد وصاية؟؟ وبعد اكتمال العقل ولاية؟؟ .. كلا .. قد تبين الرشد من الغي،ولم يبق إلا إتباع الهدى والانتفاع با ساقته أيدى الرحمة لبلوغ الغاية من السعادتين. لهذا ختمت النبوات بنبوة محمد على وانتهت الرسالات برسالته، كما صرح بذلك الكتاب، وأيدته السنة الصحيحة،وبرهنت عليه خيبة مدعيها من يعده (١٠٨)، واطمئنان العالم با وصل اليه من العلم الى أن لاسبيل بعد لقبول دغوة يزعم القائم بها أنه يحدث عن الله بشرع، أو يصدع عن وحيه بأمر. هكلا يصدق نبأ الغيب: ﴿ مَاكَانَ مُحَمدُ أَيّا أحد من رجالكُم، ولكن رسُول الله وَخَاتِم النّبِيين وكان الله بِكُل شيء عليما ﴾ (١٠٨)

⁽۱۰۷) الحديد : ۲۱ .

⁽٨٠٨) الاشارة إلى المتنبئين بعد الرسول ص وأشهرهم مسيلمة الكلاب .

⁽١٠٩) الأحزاب: ٤٠

انتشار الإسلام بسرعة لم يعمد لما نظير في التاريخ

كانت حاجة الأمم الى الإصلاح عامة، فجعل الله رسالة خاتم النبيين عامة كذلك، لكن يندهش عقل الناظر فى أحوال البشر عندما يرى ان فذا الدين يجمع اليه الأمة العربية من أدناها إلى أقصاها في أقل من ثلاثين سنة ،ثم يتناول من بقية الأمم ما بين المحيط الغربى وجدار الصين في أقل من قرن واحد ، وهو أمر لم يعهد في تاريخ الأديان ، ولذلك ضل الكثير في بيان السبب ، واهتدى إليه المنصفون فيطل العجب .

ابتدأ هذا الدين بالدعوة ، كفيره من الأديان ، ولقى من أعدا ، أنفسهم أشد ما يلقى حتى من باطها،أوذى لداعى، النفسهم أشد ما يلقى حتى من باطها،أوذى لداعى، النفوب بضروب الإيذا ، وأقيم فى وجهد ماكان يصعب تذليله من العقاب، لولا عناية الله، وعذب المستجيبون له، وحرموا الرزق، وطردوا من الدار، وسفكت منهم دما عزيرة ، غير أن تلك الدماء كانت عيون العزائم تتفجر من صخور الصبر ويثبت الله بمشهدها المستيقنين، ويقذف بها الرعب فى أنفس المرتابين، فكانت تسيل لمنظرها تفوس أهل الريب وهى ذوب مافسد من طباعهم فتجرى من مناحهم جرى الدم الفاسد من الفصود على أبدى الإطباء الحاذقين الميكية المنابية من الطيب ويجعل آفيية بعضة على بعض قيركمة جميعا الطيب ويجعل آفيية بعضة على بعض قيركمة جميعا

نَيجُعَلَه في جَهَنَّم أُولئك هُم الخَاسِرُون ﴾ (١١٠)

تألبت الملل المختلفة ممن كان يسكن جزيرة العرب وما جاورها على الاسلام، ليحصدوا نبتته، ويختقوا دعوته، فمازال يدافع عن نفسه دفاع الضعيف للأقوياء، والفقير للأغنياء، ولا ناصر له إلا أنه الحق بين الأباطيل والرشد في ظلمات الأضاليل، حتى ظفر بالعزة، وتعزز بالمتعة. وقد وطيء أرض الجزيرة أقوام من أديان أخر، كانت تدعر إليها، وكانت لهم ملوك وعزة وسلطان، وحملوا الناس على عقائدهم بأنواع من المكاره، ومع ذلك لم يبلغ بهم السعى نجاحا ولا أنالهم القهر فلاحاً.

ضم الإسلام سكان التفار العربية الى وحدة لم يعرفها تاريخهم، ولم يعهد لها نظير فى ماضيهم، وكان النبى على، قد أبلغ رسالته بأمر ربه، الى من جاور البلاد العربية من ملوك الفرس والرومان، فهزءوا وامتنعوا، وناصبوه وقومه الشر، وأخافوا السابلة، وضيقوا على المتاجر فبعث إليهم البعوث فى حياته، وجرى على سنته الأثمة من صحابته، طلبا للأمن وإبلاغاً للدعوة، فاندفعوا فى ضعفهم وفقرهم يحملون الحق على أيديهم، وانهالوا به على تلك الأمم فى قوتها ومنعتها، وكثرة عددها، واستكمال أهبها وعددها، فظفروا منها با هو معلوم.

وكانوا متى وضعت الحرب أوزارها، واستقر السلطان للفاتح عطفوا على المغلوبين بالرفق واللين، وأباحوا لهم البقاء على

⁽١١٠)الأتفال :٢٧.

أديانهم، وإقامة شعائرها آمنين مطمئنين، ونشروا حمايتهم عليهم، ينعونهم مايمنعون منه أهلهم وأموالهم، وفرضوا عليهم كفاء ذلك جزءا قليلا من مكاسبهم على شرائط معينة.

كانت الملوك من غير المسلمين إذا فتحوا عملكة اتبعوا جيشها الظافر بجيش من الدعاة الى دينها يلجون على الناس بيوتهم ويغشون مجالسهم ليحملوهم على دين الظافر، وبرهانهم الغفلية، وحجتهم القوة، ولم يقع ذلك لفاتح من المسلمين، ولم يعهد في تاريخ فتوح الإسلام أن كان له دعاة معروفون لهم وظيفة ممتازة، يأخذون على عقائده بين غير المسلمين، بل كان المسلمون يكتفون على بث أنفسهم أنفسهم العمل في نشره ،ويقفون مسعاهم على بث بمخالطة من عداهم، ومحاسنتهم المعاملة، وشهد العالم بأسره أن الاسلام كان يعد مجاملة المغلوبين فضلا وإحسانا عندما كان يعدها الأوربيون ضعة وضعفاً.

رفع الإسلام ماثقل من الإتارات (۱۹۱۱)، ورد الأموال المسلوبة الى أربابها، وانتزع الحقوق من مغتصبيها، ووضع المساواة في الحق عند التقاضى بين المسلم وغير المسلم، بلغ أمر المسلمين فيما بعد ألايقبل الاسلام من داخل فيه إلا بين يدى قاض شرعى بإقرار من المسلم الجديد أنه أسلم بلا إكراه ولا رغبة في دنيا، وصل الأمر في عهد بعض الخلفاء الأمويين أن كره عمالهم دخول الناس في دين الاسلام لما رأوا أنه ينقص

١١١) عند فتح العرب لمصر كان الغلاج المصري يدفع للدولة البيزنطية أكثر من ثلاث عشرة ضريبة المختصوها العرب إلى ضريبتين اثنتين ، معلومتى المقدار وميماد السداد ، متناسبتين مع الرضع الاتتصادي الذي يعيش فيه . أنظر دراستنا عن (أرض مصر وفلاحها من الفتح العربي إلى الانطاع الحربي) يكتابنا (نظرة جديدة إلى التراث طبعة بيروت سنة ١٩٧٤.

من مبالغ الجزية، وكان في حال أولئك العمال صد عن سبيل الدين لامحالة (١١٢). عرف خلفاء المسلمين وملوكهم، في كل زمن، ما لبعض أهل الكتاب، بل وغيرهم من المهارة في كثير من الأعمال، فاستخدموهم وصعدوا بهم الى أعلى المناصب حتى كان منهم من تولى قيادة الجيش في أسبانيا. اشتهرت حرية الأديان في بلاد الاسلام حتى هجر اليهود أوروبا فرارا منها بدينهم الى بلاد الاندلس وغيرها.

هذا ماكان من أمر المسلمين في معاملتهم لمن أظلوهم بسيوفهم ، لم يفعلوا شيئاً سوى أنهم حملوا إلى أولئك الأقوام كتاب الله وشريعته، وألقوا بذلك بين أيديهم، وتركوا الخيار لهم في القبول وعدمه، ولم يقوموا بينهم بدعوة، ولم يستعملوا لإكراههم عليه شيئا من القوة، وماكان من الجزية لم يكن عما يثقل أداؤ، على من ضربت عليه، فما الذي أقبل بأهل الأديان المختلفة على الإسلام، وأقنعهم أنه الحق، دون ماكان لديهم، حتى دخلوا فيه أواجاً، وبذلوا في خدمته مالم يبذل له العرب أنفسهم؟؟.

ظهور الإسلام، على ماكان فى جزيرة العرب من ضروب العبادات الوثنية، وتغلبه على ماكان فيها من رذائل الأخلاق وقبائح الأعمال، وسيره يسكانها على الجادة القويمة، حقق لقراء الكتب الإلهية السابقة أن ذلك هو وعد الله لنبيه ابراهيم واسماعيل.

⁽١١٢) أنظر: قان فلرتن (السيادة العربية والشيعة والاسرائيليات في عهد بنى أمية) ص٤٦ وما يعدها . ترجمة د. حسن ابراهيم حسن ، محمد زكي ابراهيم . الطبعة الثانية ،

وأن هذا الدين هو ماكانت تبشر به الأنبياء أقوامها من بعدهما، فلم يجد أهل النصفة منهم سبيلاً الى البقاء على العناد في مجاحدته، فتلقوه شاكرين، وتركوا ماكان لهم بين قومهم صابرين.

أوقع ذلك من الريب في قلوب مقلديهم ماحركهم الى النظر فيه. فوجدوا لطفا ورحمة. وخيرا ونعمة، لاعقيدة ينفر منها العقل، وهو رائد الإيان الصادق، ولاعمل تضعف عن احتماله الطبيعة البشرية، وهي القاضية في قبول المصالح والمرافق. رأوا أن الاسلام يرفع النفوس بشعور من اللاهوت يكاد يعلو بها عن العالم السفلي، ويلحقها بالملكوت الأعلى، ويدعوها الى إحياء ذلك الشعور بخمس صلوات في اليوم، وهو مع ذلك لايمنع من التمتع بالطيبات، ولايفرض من الرياضات وضروب الزهادة مايشق على الفطرة البشرية تجشمه، ويعد برضا الله ونيل ثوابه حتى في توفية البدن حقد، متى حسنت النية وخلصت السريرة فإذا نزت شهرة أو غلب هرى كان الغفران الالهي ينتظره متى حسنت التربة وكملت الأوبة. تبدت لهم سذاجة الدين عندما قرأوا القرآن، ونظروا في سيرة الظاهرين من حامليه إليهم، وظهر لهم الفرق يبن مالا سبيل الى فهمه، وماتكفى جولة نظر في الوصول الى علمه، فتراموا اليه خفافا من ثقل ماكانوا عليه. كانت الأمم تطلب عقلا في دين، فوافاها، وتتطلع الى عدل في إيمان، فأتاها، فما الذي يحجم بها عن السارعة في طلبتها والمبادرة الى رغبتها ؟؟. كانت الشعوب تثن من ضروب الامتياز التي رفعت بعض الطبقات على بعض بغير حق، وكان من حكمها أن لايقام وزن لشِنون الأدنين متى عرضت دونها شهوات الأعلين، فجاء دين يحدد الحقوق ويسوى بين جميع الطبقات في احترام النفس والدين والعرض والمال، ويسوغ لامرأة فقيرة غير. مسلمة أن تأبى بيع بيت صغير بأية قيمة لأمير عظيم

مطلق السلطان في قطر كبير، وماكان يريده لنفسه، ولكن ليوسع به مسجداً، فلما عقد العزيمة على دفع أضعاف قيمته رفعت الشكوى الى الخليفة فورد أمره برد بيتها اليها مع لوم الأمير على ماكان منه (١١٣) ١١ عدل يسمح ليهودى أن يخاصم مثل على بي أبي طالب أمام القاضى، وهو من نعلم من هو، ويستوقفه للتقاضى، الى أن قضى الحق بينهما. هذا وماسبق بيانه نماجاء به الإسلام هو الذي حبيه الى من كانوا أعداءه، ورد إليه أهوا هم حتى صاروا أنصاره وأوليا عد.

غلب على المسلمين فى كل زمن روح الاسلام، فكان من خلقهم العطف على من جاورهم من غيرهم ، ولم تستشعر قلوبهم عداوة لمن خالفه إلا بعد أن يحرجهم الجار، فهم كانوا يتعلمونها ممن سواهم، ثم لايكون الاطائفا يحل ثم يرتحل، فإذا انقطعت أسباب الشغب تراجعت القلوب الى سابق ما ألفته من اللين والمياسرة.

ومع ذلك . بل وغلة المسلمين عن الاسلام، وخذلاتهم له، وسعى الكثير منهم فى هدمه بعلم وبغير علم . ثم يقف الاسلام فى انتشاره عند حد، خصوصا فى الصين وفى أفريقيا، ولم يخل زمن من رؤية جموع كثيرة من ملل مختلفة تنزع الى الأخذ بعقائده، على بصيرة فيما تنزع إليه، لاسيف وراسا، ولاداعى أمامها، وأغاهر مجرد الاطلاع على ماأودعه، مع قليل من حركة الفكر فى العلم بما شرعه .

⁽١١٣) الامير هوعمرو بن العاص ، والى مصر ، والمرأة قبطية مسيحية

ومن هذا تعلم أن سرعة الدين الاسلامي، واقبال الناس على الاعتقاد به من كل ملة، الما كان لسهولة تعقله، ويسر أحكامه، وعدالة شريعته، وبالجملة، لأن فطر البشر تطلب دينا، وترتاد منه ماهو أمس بمصالحها، وأقرب إلى قلوبها ومشاعرها، وأدعى الى الطمأنينة في الدنيا والآخرة، ودين هذا شأنه يجد الى القلوب منفذاً، والى العقول مخلصاً، بدون حاجة الى دعاة ينفقون الأموال الكثيرة والأوقاف الطويلة ويستكثرون من الوسائل ونصب الحبائل لإسقاط النفوس فيه. هذا كان حال الإسلام في سذاجته الأولى وطهارته التى أنشأه الله عليها، ولإيال على جانب عظيم منها في بعض أطراف الأرض الى اليوم

قال من لم يفهم ماقدمناه، ولم يرد أن يفهمه: إن الاسلام لم يطف على تلوب العالم بهذه السرعة إلا بالسيف، فقد فتح المسلمون ديار غيرهم والقرآن بإحدى اليدين والسيف بالأخرى، يعرضون القرآن على المفلوب، فإن لم يقبله فصل السيف بينه وبين حياته. سبحانك هذا بهتان عظيماا. ماقدمناه من معاملة المسلمين مع من دخلوا تحت سلطانهم هو ماتواترت به الأخبار تواتراً صحيحاً، لايقبل الريبة في جملته، وإن وقع اختلاف في تفصيله، وانما شهر المسلمون سيوفهم دفاعاً عن أنفسهم وكفا للعدوان عنهم، ثم كان الافتتاح بعد ذلك من ضرورة الملك، ولم يكن من المسلمين مع غيرهم إلا أنهم جاوروهم فكان الجوار طريق العلم بالاسلام، وكانت الحاجة لصلاح العقل والعمل داعية الابتقال إليه.

لو كان السيف ينشر دينا فقد عمل في الرقاب للإكراء على الدين والإلزام به، مهددا كل أمة لم تقبله بالإبادة والمحر من سطح البسيطة، ومع كثرة الجيوش، ووفرة العدد وبلوغ القوة أسمى درجة

كانت تمكن لها، وابتدأ ذلك العمل قبل ظهور الاسلام بثلاثة قرون كاملة، واستمر في شدته بعد مجى، الاسلام سبعة أجيال أو يزيد، فتلك عشرة قرون كاملة لم يبلغ فيها السيف من كسب عقائد البشر مبلغ الاسلام في أقل من قرن، هذا ولم يكن السيف وحده، بل كان الحسام لايتقدم خطوة إلا والدعاة من خلفه يقولون مايشا ون تحت حمايته، مع غيرة تفيض من الأفئدة، وفصاحة تتدفق من الألسنة، وأموال تخلب ألباب المستضعفين. إن في ذلك لآيات للمستبقين.

جلت حكمة الله في أمر هذا الدين. سلسبيل حياة نبع في التفار العربية، أبعد بلاد الله عن المدنية، فاض حتى شملها، فأحياها حياة شعبية ملية، علا مده حتى استغرق الك كانت تفاخر أهل السماء في رفعتها، وتعلو أهل الأرض بمدنيتها، ولزل هديره على لينه ماكان استحجر من الأرواح فانشقت عن مكنون سر الحياة فيها.

قالوا: كان لايخلو من غلب (بالتحريك) . قلنا : تلك سنة الله في الخلق، لاتزال المصارعة بين الحق والباطل، والرشد والغي قائمة في هذا العالم الى أن يقضى الله قضاءه فيه. أذا ساق الله ربيعا الى أرض جدبة، ليحيى ميتها وينقع غلتها وينمى الخصب، فيها، أفيئقص من قدره أن أتى في طريقه على عقبة فعلاها، أو بيت رفيع العماد فهوى به ؟؟.

سطع الاسلام على الديار التي بلقها أهله، فلم يكن بين أهل تلك الديار وبينه الا أن يسمعوا كلام الله ويفقهوه، اشتغل المسلمون بعضهم ببعض زمناً، واتحرفوا عن طريق الدين أزماناً فوقف وقفة القائد خذله الأنصار، وكاد يتزحزح الى ماوراء، لكن الله بالغ أمره، فانحدرت الى ديار المسلمين أمم من التتار يقودها "جنكيز خان" ، وقعلوا بالمسلمين الأفاعيل(١٩١٤) ، وكانوا وثنيين جاءوا لمحض الغلبة والسلب والنهب، ولم يلبث أعقابهم أن اتخذوا الاسلام دينا وحملوه الى أقوامهم، فعمهم منه ماعم غيرهم، جاءوا لشقوتهم فعاجوا بسعادتهم.

حمل الغرب على الشرق حملة واحدة، لم يبق ملك من ملوكه ولاشعب من شعوبه الا اشترك فيها، واستمرت المجالدات بين الغربيين والشرقيين أكثر من مائتى سنة (١١٥)، جمع فيها للغربيين من الغيرة والحمية للدين مالم يسبق لهم من قبل؛ وجيشوا من الجند وأعدوا من اللقوة مابلغته طاقتهم، وزحفوا على ديار المسلمين، وكانت فيهم بقية من روح الدين، فغلب الغربيون على كثير من البلاد الاسلامية، وانتهت تلك الحروب الجارفة بإجلائهم عنها، لم جاءوا؟ وبحاداً وبعاداً رجعوا ؟؟.

ظفر رؤساء الدين فى الغرب بإثارة شعوبهم ليبيدوا مايشا عون من سكان الشرق، أو يستولى سلطان تلك الشعوب على مايعتقدون الأنفسهم الحق فى الاستيلاء عليه من البلاد الاسلامية. جاد من الملوك والأمراء وذوى الثروة والأعلياء جم غفير، وجاء ممن دوتهم من الطبقات ماقدروه بالملايين، استقر المقام بكثير من هؤلاء فى أرض المسلمين، وكانت فترات تنطفىء فيها نار الغضب وتثوب العقول الى سكينتها، تنظر فى أحوال المجاورين، وتلتقط من أفكار المخالطين وتنفعل باترى وماتسمع، فتبينت أن المبالغات التى أطاشت الأحلام وجسمت الآلام لم تصب مستقر الحقيقة، ثم وجدت حرية فى دين ، وعلما وشسرعا وصنعة

⁽١١٤) كان ذلك منتصف القرن الثالث عشر الميلادي .

⁽١١٥) في الحروب الشهيرة بالحروب الصليبية (١١٩٢.١٠٩١م) .

مع كمال في يقين، وتعلمت أن حرية الفكر وسعة العلم من وسائل الإيمان لامن العوادي عليه، ثم جمعت من الأدب ماشاء الله وانطلقت الى بلادها قريرة العين بماغنمته من جلادها.

هذا ماكسبه السقار من أطراف الممالك الى بلاد الأندلس بمخالطة حكماتها وأدباتها ثم عادوا به الى شعوبهم ليذيتوهم حلاوة ماكسبوا، وأخذت الأفكار فى ذلك العهد تتراسل، والرغبة فى العلم تتزايد بين الغربيين، ونهضت الهمم لقطع سلاسل التقليد، ونزعت العزائم الى تقييد سلطان زعماء الدين والأخذ على أيديهم فيما تجاوزوا فيه وصاياه، وحرفوا فى معناه، ولم يكن بعد ذلك إلا قليل من الزمن حتى ظهرت طائفة منهم تدعو الى الإصلاح والرجوع بالدين الى سذاجته، جاءت فى اصلاحها بما لايبعد عن الاسلام إلا قليلا، بمل ذهب بعض طوائف الاصلاح فى العقائد الى مايتفق مع عقيدة الإسلام إلا فى التصديق برسالة محمد تكا، وأن ماهم عليه انما هو دينه يختلف عنه اسما ولا يختلف معنى، إلا فى صورة العبادة لاغير.

ثم أخذت أمم أوروبا تغتك من أسرها، وتصلح من شئونها، حتى استقامت أمور دنياها على مثل مادعا اليه الإسلام، غافلة عن قائدها، لاهية عن مرشدها، وتقررت أصول المدنية الحاضرة التى تفاخر بها الأجيال المتأخرة من سبقها من أهل الأزمان الغابرة. هذا طل من وابله أصاب أرضا قابلة فاهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج

جاء القرم ليبيدوا فاستفادوا، وعادوا ليفيدوا. ظن الرؤساء أن في أهاجة شعوبهم شفاء ضغنهم ، وتقوية ركنهم، فباءوا بوضوح شأنهم وضغضفة سلطانهم ومابيناه في شأن الاسلام، ويعرفه كل من تفقه فيه، قد ظفر به كثير من أهل النظر في بلاد الغرب فعرفوا له حقه واعترفوا أنه كان أكبر أساتذتهم فيما هم فيه اليوم. والى الله عاقبة الأمور(١٩١١).

الذى أرجع الاصلاح لدينى فى أوربا المسبحية الى تبنى الامام لرأى المكيم الفربى الذى أرجع الاصلاح لدينى فى أوربا المسبحية الى تعاليم الاسلام المتبسة من أهله. ومنا يعود الاستاذ الامام للحديث عن هذا الأمر مشيرا الى (الاداب التى جمعها الصليبيون المعاربون فى المشرق، والمكاسب العملية التى اكتسبها (سفراء) أوربا من الأندلس، وثمرة كل ذلك التى تجسدت فى حركة الاصلاح الدينى المسبحية، وكيف جاء المذهب الجديد البروتستانتية قاب قوسين أو أدنى من الإسلام . . وللمرحوم الاستاذ أمين الحرلى بحث نفيس فى هذا المتام عنوانه (صلة الاسلام باصلاح المسبحية) (سنة ١٩٦٥م) قدم فيه دراسة علمية تثبت بالأدلة والبراهين ماأشار اليه في إجال هنا الاستاذ الإمام.

وعا تجدر الاشارة اليه أن الاستاذ الخولى قد عاب فى نهابة بحثه على الشيخ رشيد رضا وضعه فى الطبعة السابعة من رسالة الترحيد سنة ١٣٥٣ هـ سنة ١٩٣٤م وضعه لهذه الفقرة عثرانا قرعيا هر " اقتباس الاصلاح الديني فى أوربا من الإسلام بحجة أن كلام الاستاذ الامام لايشير الى الاقتباس ولكننا نرى أن نص الاستاذ الإمام يشهد بسبقه (بالإشارة) الى ماأبدع فى دراسته بعد ذلك الاستاذ الخولى عليهم جميعاً رحمه الله.

إيراد سفل الإيراد

يقول قاتلون: اذا كان الاسلام الها جاء لدعوة المختلفين الى الاتفاق، وقال كتابه: ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ قُرَّقُوا دينَهُم وكَانُوا شيّعا للستَ منْهُم قى شيء ﴾ (١١٧) قما بال الملة الإسلامية قد مزقتها الشارب، وفرقت بين طوائفها الذاهب؟؟.

اذا كان الاسلام موحدا نما بال المسلمين عددوا؟ اذا كان موليا وجه العبد وجهة الذى خلق السموات والأرض، فما بال جمهورهم يولون وجوههم من لايلك لنفسه نفعاً ولاضراً ولايستطيع من دون الله خيرا ولاشراً؟، وكادوا يعدون ذلك فصلاً من فصول التوحيد؟!. الله خيرا ولاشراً؟، وكادوا يعدون ذلك فصلاً من فصول التوحيد؟!. وأطلق له العنان يجول في ضمائرها بما يسعه الإمكان، ولم يشرط عليه في ذلك سوى المحافظة على عقد الإيمان، فما بالهم قنعوا باليسير، وكثير منهم أغلق على نفسه باب العلم ظنا منه أنه قد يرضى الله بالجهل وإغفال النظر فيما أبدع من محكم الصنع؟! . ما بالهم وقد كانوا رسل المحية أصبحوا اليوم وهم يتنسمونها ولا يجدونها؟. ما بالهم بعد أن كانوا قدوة في الجد والعمل، أصبحوا وين مادعاهم مشلاً في القعود والكسل؟. ماهذا الذي ألحق المسلمون بدينهم، وكتاب الله بينهم يقيم ميزان القسط بين ماابتدعوا وبين مادعاهم اليه فتركوه؟!.

إذا كان الإسلام في قرية من العقول والقلوب، على مابينت فما باله اليوم ـ على رأى القوم ـ تقصر دون الوصول اليه يد

⁽١١٧)الأنعام ١٥٩.

اذا كان الاسلام يدعو الى البصيرة قيه، فمال بال قراء القرآن
 لايقرمونه إلى تغنياً، ورجال العلم بالدين لا يعرفه أغلبهم إلى تظنيا.

اذا كان الاسلام منح العقل والارادة شرف الاستقلال، فما بالهم شدوهما الى أغلال ، أى أغلال؟!، إذا كان قد أقام قواعد العدل، فما بال أغلب حكامهم يضرب به المثل في الظلم؟ ، إذا كان الدين في تشوف الى حرية الأرقاء، قما بالهم قضوا قروناً في استعباد الأحرار؟، اذا كان الاسلام يعد من أركانه حفظ العهود والصدق والوفاء، فما بالهم قد فاض بينهم الفدر والكذب والزور والافتراء؟ ، اذا كان الاسلام يحظر الغيلة ويحرم الخديمة ويوعد على الغش بأن الغاش لبس من أهله، فما بالهم يحتالون حتى على الله وشرعه وأوليائد؟، إذا كان قد حرم القواحش ماظهر منها ومايطن، قما هذا الذي نراه بينهم في السر والعلن والنفس والبدن؟، ادًا كان قد صرح بأن الدين النصيحة لله ولرسوله ولِلمؤمنين، خاصتهم وعامتهم، ﴿ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَغَى خُسر إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وعُملُوا الصَّالحَاتَ وتُواصِّوا بالحق وتُواصوا بالصبر (١٢٨)، وأنهم أن لم يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر سلط عليهم شرارهم، فيدعوا خيارهم فلا يستجاب لهم، وشدد في ذلك بما لم يشدد في غيره، فما بالهم لايتناصحون ولايتواصون بحق، ولايعتصمون بصير، ولايتناصحون في خير ولاشر، بل ترك كل صاحبه وألقى بحبله على غاربه فعاشوا أَفْدَادًا (١١٩) ،

⁽١١٨)العصر: ٣. ٢.

⁽١١٩) أفرادا مفرقين في بالفردية ، ضد التضامن والجماعية .

وصاروا في أعمالهم أفرادا، لا يحس أحدهم بما كان من عمل أخيد كأن ليس منه وكأن لم تجمعه معه صلة، ولم تضمه اليه وشيجة 11 مابال الأبناء يقتلون الآباء 1، ومابال البنات يعققن الأمهات؟ أين وشائج الرحمة 1، أين عاطفة الرحم على القريب؟ 1، أين الحق الذي فرض في أموال الأغنياء للفقراء وقد أصبح الأغنياء ويسلبون ما يقى في إيدى أهل البأساء؟ 1.

قبس من الإسلام أضاء الغرب، كما تقول، وضوءه الأعظم وشمسه الكبرى فى الشرق، وأهله فى ظلمات لايبصرون .. أصح هذا فى عقل، أو عهد فى نقل 11 ألم نر الى الذين تذوقوا من العلم شيئاً، وهم من أهل هذا الدين، أول مايعلق بأوهام أكثرهم أن عقائده خرافات ، وقواعده وأحكامه ترهات، ويجدون لذتهم فى التشبه بالمستهزئين من سموا أنفسهم أحرار الأفكار وبعداء الأنظار؟ والى الذين قصروا همهم على تصفح أوراق من كتبه، ووسموا أنفسهم بأنهم حفاظ أحكامه والقوام على شرائعه، كيف يجافون علوم النظر ويهزمون بها، ويرون العمل فيها عبثا فى الدين والدنيا، ويفتخر الكثير منهم بجهلها، كأنه فى ذلك قد هجر منكراً، أو ترفع عن دئيثة 11

فمن وقف على باب العلم من المسلمين تجد دينه كالثوب الخلق، يستحى أن يظهر به بين الناس، ومن غرته نفسه بأنه على شىء من الدين، وأنه مستمسك بعقائده يرى العقل جنة (١٢٠٠) والعلم ظنة !! أليس في هذا مايشهد الله وملائكته والناس على أن لاوفاق بين العلم والعقل وهذا الدين؟!!!

⁽١٢٠) الجنة يكسر الجيم وتشديد النون المنتوحة : من معانيها: الجنون وهو المراد هنا.

الجواب

ربا لم يبالغ الواصف لما عليه المسلمون البوم، بل من عدة أجبال، وربا كان ماجاء في الإيراد قليلاً من كثير، وقد وصف الشيخ الغزالي رحمه الله ، وابن الحاج، وغيرهما من أهل البصر في الدين ماكان عليه مسلموا زمانهم، عامتهم وخاصتهم، بما حوته مجلدات ، ولكن قد أتيت في خاصة الدين الاسلامي بما يكني للاعتراف به مجرد تلاوة القرآن ، مع التدقيق في قهم معانيه، وحملها على ماقهمه أولئك الذين أنزل فيهم وعمل به بينهم، ويكفى في الاعتراف بما ذكرته من جميل أثره قراءة ورقات في التاريخ على ماكتبه محققوا ومصنفوا سائر الأمم، فذلك هو الإسلام.

وقد أسلفتا أن الدين هدى وعقل، من أحسن فى استعماله والأخذ بما أرشد إليه نال من السعادة ماوعد الله أتباعه. وقد جرب علاج الاجتماع الانسائى بهذا الدواء، فظهر نجاحه ظهورا لايستطيع معه الأعمى إنكاراً، والأصم إعراضاً. وغاية ماقيل فى الإيراد: أن أعطى الطبيب الى المريض دواء، فصح المريض، وانقلب الطبيب بالمرض الذى كان يعمل لمعالجته، وهو يتجرع الفصص من آلامه والدواء فى بيته وهو لايتناوله، وكثير ممن يعودونه أو يتشفون منه ويشمتون لمصيبته يتناولون من ذلك الدواء فيعافون من مثل مرضه، وهو فى يأس من حياته، ينتظر الموت، أو تبدل سنة الله فى شفاء أمثاله.

كلامنا اليوم في الدين الإسلامي وحاله على مابينا، أما المسلمون، وقد أصبحوا بسيرهم حجة على دينهم فلاكلام لنا فيهم الآن، وسيكون الكلام عنهم في كتاب آخر (١٣١) ان شاء الله:

⁽۱۲۱) تعد كتابات الاستاذ الإمام التي تتناول علاقة الاسلام بالحضارة ورضع المسلمين ازاحها وفاء برعده هذا، وهي مقالات وأبحاث جمعناها في أعماله الكاملة ، أما في حياته فلم يخرج كتاباً متكاملاً في هذا الموضوع.

التصديق بها جاء به

學 四人人

بعد أن ثبتت تبوته، عليه السلام، بالدليل القاطع ، على مابينا، وأنه انما يخبر عن الله تعالى ، فلاريب أنه يجب تصديق خبره، والايمان بما جاء به، ونعنى بما جاء به ماصرح به فى الكتاب العزيز، وماتواتر الخبر به تواترا صحيحاً مستوفياً لشرائطه، وهو : " ما أخبر به جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب عادة فى أمر محسوس".

ومن ذلك أحوال مابعد الموت، من بعث، ونعيم فى جنة وعذاب فى نار، وحساب على حسنات وسيئات، وغير ذلك مما هو معروف. ويجب أن يقتصر فى الاعتقاد على ماهو صريح فى الخبر، ولاتجوز الزيادة على ماهو قطعى بظنى. وشرط صحة الاعتقاد أن لايكون فيه شيء يمس التنزيه وعلو المقام الإلهى عن مشابهة المخلوقين، فان ورد مايوهم ظاهره ذلك فى المتواتر وجب صرفه عن الظاهر، أما بتسليم لله فى العلم بعناه ، من اعتقاد أن الظاهر غير مراد، أو بتأويل تقوم عليه القرائن المقبولة.

أما أخبار الآحاد فإنه يجب الإيان باررد فيها على من بلغته وصدق بصحة روايتها، أما من لم يبلغه الخبر، أو بلغه وعرضت له شبهة في صحته، وهو ليس من المتواتر، فلايطعن في إيانه عدم التصديق بسه . والأصل في جميع ذلك: أن من أنكر شيئا وهو يعلم أن النبي، كل حدث به، أو قرره فقد طعن في صدق الرسالة وكذب بها، ويلحق به من أهمل في العلم با تواتر وعلم أنه من الدين بالضرورة، وهو ماني الكتاب وقليل من السنة في العمل.

من اعتقد بالكتاب العزيز، وبما فيه من الشرائع العملية. وعسر عليه فهم أخبار الغيب على ماهى فى ظاهر القول، وذهب بعقله الى تأويلها بحقائق يقوم له الدليل عليها، مع الاعتقاد بحياة بعد المرت، وثواب وعقاب على الاعمال والعقائد، بحيث لاينقص تأويله شيئا من قبمة الوعد والوعيد، ولاينقص شيئا من بناء الشريعة فى التكليف، كان مؤمنا حقا (١٩٢١)، وان كان لايصح اتخاذه قدوة فى تأويله، فإن الشرائع الإلهية قد نظر فيها الى ماتبلغه طاقة العامة لا إلى ماتشتهيه عقول الخاصة. والأصل فى ذلك أن الإيمان هو البقين فى الاعتقاد بالله ورسله واليوم الاخر بلا قيد فى ذلك أن الإيمان هو البقين فى الاعتقاد بالله ورسله واليوم الاخر بلا قيد فى ذلك الا احترام ماجاء على ألسنة الرسل.

بقيت علينا مسألتان، وضعنا من هذا العلم في مكان من الاهتمام، وما هما منه إلا حيث يكون غيرهما ثما أجملنا القول فيه: الأول: جواز رؤية الله تعالى في الآخرة.

والأخرى: جواز وقوع الكرامات وخوارق العادات، من غير الأتبياء ، من الأولياء والصديقين.

⁽۱۲۲) هذه المسألة من المسائل التي أثارت جدلا قديا بين المفكرين ، فالغزالي مثلا برى تكفير من ينكرالاوصاف الحسية لمابعد المرت وللمعاد بوجه خاص ، بماني ذلك حشر الاجساد والعقوبات الحسية ، بيتمايرى ابن رشد أن هذه الارصاف الحسية وتمثيل يهدف إلى الاتناع للجمهور ، لان وتمثيل المعاد لهم بالامور الجسمانية أفضل من تمثيله بالامور الروحانية ي . والاستاذ الامام هنا يميل إلى رأي ابن رشد في هذا الموضوع . انظر (فيصل التفرقة بن الاسلام والزندقة) للغزالي صع طبعة القاهرة سنة ١٩٠٧م و(تهافت التهافت) لابن رشد ص١٣٤٠ طبعة القاهرة سنة ١٩٠٧م و(تهافت التهافت)

رؤية الله

أما الأولى ، فقد اشتد فيها النزاع ثم انتهى الى رفاق بين المنزهين لامجال معه للتنازع ، فان القائلين بجواز الرؤية من هل التنزيه متفقون على أن الرؤية لاتكون على المعهود من رؤية البصر المعروفه لنا في مجرى العادة، بل هى رؤية لاكيف فيها ولاتحديد، ومثلها لايكون إلى ببصر يختص الله به أهل الدار الآخرة أو تتغير فيه خاصته المعهودة في الحياة الدنيا، وهو مالايكننا معرفته، وان كنا نصدق بوقوعه متى صح الخبر، والمنكرون لجوازها لم ينكروا انكشافا يساويها، فسواء كان ذلك بالبصر الغير المعهود أو بحاسة أخرى فهو في المعنى يرجع الى قول خصومهم (١٢٢٣). ولكن منى الاسلام بقوم يحبون الخلاف ، والله فوق مايظنون.

الكرامات

أما الثانية، فأنكر جواز وقوع الكرامات أبر اسحاق الاسفراييني، من أكابر أصحاب أبى الحسن الأشعرى، وعلى ذلك المعتزلة الا أبا الحسين البصرى (١٢٤) فقال بجواز وقوعها، وعليه جمهور الأشاعرة.

⁽⁽١٢٣) أنظر في رأي المعتزلة حول هذه القضية يحثنا (المعتزلة ومشكلة الحرية الانسانية) ص84.0 . (ومنه نعلم أن هذا اللقاء بين الفريقين الذي يتحدث عنه الاستاذ الامام لم يحدث ويصعب أن يحدث)

⁽١٢٤) هر عبد الله الحسين بن علي البصري «٢٩٩.٣٥٨ه، كان تلمينا لابي هاشم عبد السلام بن محمد الجبائي ، وهر معدود في الطبقة العاشرة من طبقات المعتولة . أنظر المنية والامل ص٦٦.٦٣.

واستدل الذاهبون الى الجواز بما جاء فى الكتاب من قصة الذى عنده علم الكتاب الواردة فى خبر بلقيس، من احضاره عرشها قبل ارتداد الطرف (١٢٥)، وقصة مريم عليها السلام، وحضور الرزق عندها (١٢٧).

واحتج الآخرون بأن ذلك يوقع الشبهة في المعجزات ، وأولوا ما جاء في الآيات.

أما أن ذلك يوقع الشبهة في المعجزات فليس بصحيح، لأن المعجزات الما تظهر مقرونة بدعوى الرسالة والتبليغ عن الله تعالى ولابد أن تكتنفها حوادث قيزها عما سواها، وأما ما احتج به المجوزون من الآيات فلادليل فيه، لأن مافي قصة مريم وآصف (١٢٨) قد يكون بتخصيص من الله تعالى ، لوقوعه في عهد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولاعلم لنا بما اكتنف تلك الوقائع من شئون الله في أنبياء ذلك العهد إلا قليلاً ، وأما قصة أهل الكهف فقد عدها الله من آياته في خلقه ، وذكرنا بها – لنعتبر بمظاهر قدرته ، فليست من قبيل ما الكلام فيه من عموم الجواز.

⁽١٢٥) الاشارة إلى قراء تعالى (قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك) الاية والنمل:٤٠ .

⁽١٣٦) الاشارة إلي قوله تعالى (كلما دخل عليهازكريا المحراب وجد · عندها رزقا ،قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله ، أن الله يرزق من يشاء بغير حساب}. وآل عمران:٣٧ ه .

 ⁽١٢٧) الاشارة إلي قصة أصحاب الكهف وتومهم الطويل ثم يقطتهم .
 أنظر سورة الكهف (الآيات؟ ومابعدها) .

⁽١٢٨) أي زكريا .

فيتى البحث في جواز وقوع الكرامات نوعا من البحث في متناول همم النفوس البشرية وعلاقاتها بالكون الكبير، وفي مكان الأعمال الصالحة، وارتقاء النفوس في مقامات الكمال من العناية الإلهية، وهو بحث دقيق قد يختص بعلم آخر (١٢٩) -

أما مجرد الجواز العقلى ، وان صدور خارق للعادة على يد غير نبى مما تتناوله القدرة الالهية ، فلا أظن أنه موضع نزاع يختلف عليه العقلاء، واغا الذى يجب الالتفات اليه هو أن أهل السنة وغيرهم في اتفاق على أنه لا يجب الاعتقاد بوتوع كرامة معينة على يد ولى لله معين بعد ظهور الإسلام فيجوز لكل مسلم بإجماع الأمة، أن ينكر صدور أى كرامة كانت من أى ولى كان، ولايكون بانكاره هذا مخالفا لشىء من أصول الدين، ولا مائلا عن سنة صحيحة، ولا منحرفا عن الطراط المستقيم.

أين هذا الأصل المجمع عليه عما يهذى به جمهور المسلمين فى هذه الأيام؟ حيث يظنون أن الكرامات وخرارق العادات أصبحت من ضروب الصناعات يتنافس فيها الأليا وتتفاخر فيها همم الأصفيا ١٢٢٠.. وهو عما يبرأ منه الله ودينه وأولياؤه وأهل العلم أجمعون.

⁽١٢٩) هر التصوف .

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
لَيْسَتَخُلِفَنَهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الّذِينَ مَنْ
تَبْلَهِمْ، وَلَيُمكنَّن لَهُمْ دِينَهُمْ الذي ارْتَضى لَهُمْ ،
وَلَيْبَدُّلْنَهُم مِنْ يَعد خَوْفَهِمْ أَمناً، يَعبُدُونَني لا
يُشرِكُونَ بِي شَيئاً وَمَنْ كَلَفَر بَعدَ ذَلِكَ فَأُولِئِك كُمُ
الفَاسِقُونَ بِي شَيئاً وَمَنْ كَلَفَر بَعدَ ذَلِكَ فَأُولِئِك كُمُ
الفَاسِقُونَ إِلَى الْمَالِ

وقد فُسَرِ الكِفَرُ في هذه الآية بكفر النعنة ﴿ وَأَنَّا لَمّا سَمِعْنَا الْهُدَى آمَنًا بِهِ ، فَمَن يُؤْمِنْ برَبّه قَلَا يَخَالُ بَخْسا وَلَا رَمَّنا وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلُمُونَ وَمَنَّا التَّاسِطُونَ فَمَنْ أَسَلَمْ فَأَلْنُكَ تُحَرُّواً رَسُدا ، وأَنَّا الْتَاسِطُونَ فَكَانُوا لَجَهَنَم حَطْبا ، وألَّل اسْتَقَاحوا عَلَى الطّرِيقة الأستَينَاهُم مَا المُحتنينَاهُم مَا المُحتنينَاهُم مَا المُحتنينَاهُم فيه ومَن يُحرض عَن ذَكْر ربّه يَسلُكه عَدَابا صَعَدا ، وأَنَّ السَاجِدَ لله قَلَا تَدْعوا مَعَ الله أَدَابا صَعَدا، وأَنَّ المساجِدَ لله قَلَا تَدْعوا مَعَ الله أَحدا ، وأَنَّهُ لَمّا قَامَ عَبْدُ الله يَدْعِوهُ كَادُوا يَكُونُونَ أَحَدا ، وأَنَّهُ لَمّا قَامَ عَبْدُ الله يَدْعِوهُ كَادُوا يَكُونُونَ أَحَدا ، وأَنَّهُ لَمّا قَامَ عَبْدُ الله يَدْعِوهُ كَادُوا يَكُونُونَ

⁽۱۳۰)الترر:۵۵

عَلَيْهِ لَبِداً، قُلِ إِنَّما أَدْعُو رَبِّي وَلَا أَسُولُ بِهِ أَمْلُكُ لَكُمْ ضَرًا وَلَا رَشَدا، قُلْ أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًا وَلَا رَشَدا، قُلْ إِنِّي لَن يُجِيرِنِي مِنَ اللّهِ أحد وَلَنْ أَجِد مَنْ دُونِه مُلْتَحَدا إِلَا بَلاغا مِنَ اللّهِ وَرِسَالاتِه وَمَنْ يَعْصِ اللّه وَرَسَولَه فَإِنْ لَهُ تَارَ جَهَيّم خَالَدِينَ فِيهَا أَبَدا ، حَتّى وَرَسُولُه فَإِنْ لَهُ تَارَ جَهَيّم خَالَدِينَ فِيهَا أَبَدا ، حَتّى إِذَا رَأُوا مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضعَفُ نَاصِرا وَأَقَلُ عَدَدًا، قُلْ إِنْ أَدْرى أَقْرِيبِ مَا تُوعَدونَ أَم يَجْعَلَ لَهُ رَبّى أَمَدا ، عالم الفَيْبِ قَلا يُظْهِرُ عَلَى يَجْعَلُ لَهُ رَبّى أَمَدا ، عالم الفَيْبِ قَلا يُظْهِرُ عَلَى عَنْ بَيْنَ يَدَيهِ أَمَدا ، عالم النّيبِ قَلا يُظْهِرُ عَلَى مَنْ بَيْنَ يَدَيهِ وَمَنْ خَلْفِهِ رَصِدا لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبِلْغُوا عَنْ مَنْ بَيْنَ يَدَيهِ وَمَنْ خَلْفِهِ رَصِدا لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبِلْغُوا مِنْ بَيْنَ يَدَيهِ وَمَنْ خَلْفِهِ رَصِدا لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبِلْغُوا مِنَا لَدَيْهِمْ وَأَحْمَى كُلُ شَيْء رَسِلات رَبّهمْ وَأَحَاط بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْمَى كُلُ شَيْء وَلَا إِنْ الْكَلْ الْمَالِ الْمَالِات رَبّهمْ وَأَحَاط بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْمَى كُلُ شَيْء وَلَا إِنْ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِات رَبّهمْ وَأَحَاط بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْمَى كُلُ شَيْء وَلَا إِنْ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِدُ وَلَا إِنْ الْمَالِ الْمَالِدُى الْمَالِدُ وَالْمُ لَا اللّهِ الْمَالِدُ وَالْمَالِيلُوا الْمَالِ الْمَالِدُ الْمَالِ الْمَدُونَ الْمَالِيلِيلُوا الْمَالِدُ الْمُنْ الْمُنْولُ الْمُنْ الْمُعْلِى الْمُنْ الْمِيلِ الْمَالِقُوا الْمَالِقُولُ الْمُنْ الْمُدَالِ الْمَالُولُولُ اللّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْهِمُ وَالْمُعْلِى الْمُنْ الْمُنْعِلُوا الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللّهُ لَا اللّهُ اللّهِ الْمُنْ الْم

صدَقَ اللهُ العظيم، وبَلَغَ رسولهُ الكريم وَخسى، الشيطانُ الرجيم، وحق الشكر لله رب العالمين الرحمن الرحيم.

[.]YA .\Y: :41(\Y\)

مصادر التحقيق

.

ابن حجر العسقلاتي : (تهذيب التهذيب) طبعة حيدر أبادر سنة ١٣٢٥هـ

ابن رشد (أبو الوليد): (تهانت التهانت) طبعة القاهرة سنة ١٩٠٢م

ابن قتيبة: (المعارف) تحقيق: د. ثروت عكاشة. طبعة القاهرة سنة ١٩٦٠م.

ابن المرتضى: (باب ذكر المعتزلة - من كتاب المنية والامل) تحقيق : ارنولد. طبعه الهندسة ١٣١٦ه .

امين الخولى : (صلة الاسلام باصلاح المسيحية) طبعة القاهرة ١٩٣٥م.

الحسن البصرى: (رسالة فى القدر) منشوره فى كتاب (رسائل المدل والتوحيد) دراسة وتحقيق محمد عمارة، طبعة القافرة سنة ١٩٧١م

السبكى: (طبقات الشانعية الكبرى) طبعة القاهرة- الأولى.

طه حسين (دكتور): (الفتنة الكبرى) طبعة القاهرة ١٩٧٠م. عبد الجبار بن أحمد: (المغني في أبواب التوحيد والعدل) طبعة القاهرة. الفزال(ابو حامد): (فيصل التفرقة بين الاسلام والزندقة) طبعة القاهرة سنة ٢٠ أ١٩م٠

فان فلوتن: (السيادة العربية والشيعة والاسرائيليات في عهد بني أمية) ترجمة: د.حسن ابراهيم حسن، محمد ابراهيم. طبعة القاهرة سنة ١٩٦٥م.

محمد عبده (الاستناد الامام): (الاعمال الكاملة) دراسة وتحقيق: د. محمد عمارة. طبعة بيروت سنة ١٩٧٢م.

محمد عمارة (دكتور): (المادية والمثالية في فلسفة ابن رشيد) طبعة القاهرة سنة ١٩٧١م.

(المعتزلة ومشكلة الحرية الانسانية) طبعة بيروت سنة ١٩٧٢م.

(لُظرة جديدة الى التراث) طبعة بيروت سنة ٩٧٤ م.

(الاسلام والمرأة في رأى الامام محمد عيده) طبعة القاهرة سنة ١٩٧٩ م.

محمد فؤاد عبد الباقى : (المعجم المفهرس الألفاظ القرآن الكريم) طبعة دار الشعب القاهرة.

مراد وهية (دكتور)

اوآخرين): (المعجم الفلسفي) اطبعة القاهرة سنة ١٩٦٩م.

(دائرة المعارف الاسلامية) طبعة القاهرة - العربية - الأولى -

الغميس

	•
ص٤	عن الاستاذ الإمام .
ص۱۸	عن الرسالة .
ص2٤	. عيضا
۳٦ص	مقدمات .
م الممكن •وجود	*أنسام المعلوم *حكم المستحيل *أحْكا،
ص٤٤:ص٤٤	الممكن يقنصي بالضرورة وجود الواجب
ص ۸ £	احكام الواجب
دم ، والبقاء ،ونقى	* حَنْفَاتُ البرهان التي يجب الاعتقاد بها كالق
لاختيار *الوحدة	لتركبب الخياة العلم الارادة القدرة أا
م البصر والسمع	*الصفات السمعية التي يجب الاعتقاد بها *الكلا
ص٤٤: ص٦٣	*كلام في الصفات إجمالاً
ص١٤	أشعال الله جل شانه
ص٠٧	افعال العباد
<i>ص۷۱:</i> ۳	اختيار الانسان *حسن الأفعال وقبحها

*المعجزة *حاجة البشر إلى الرسالة *اللذة الروحانية
*الحاجة الأخروية *الرسل والرسالة *إمكان الوحي *الملائكة
*وقوع الوحي والرسالة *وظيفة الرسل عليهم السلام *اعتراض
مشهور *سوء الاستعمال *رسالة محمد عليهم ١٣٩٠ : ص١٣٩٠

القوآن ص٠١٤

الحين الإسلامي . . أو : الاسلام ص ١٤٥٠ *الترحيد *مكانة العمل *حرية الفكر والتجديد *اتفاق الأديان على التوحيد *اختلاف الأديان في العبادات *تطور الأديان *الاسلام *التعليم *الزكاة ص١٤٦:ص١٧١

انتشار الاسلام بسرعة لم يعمد لما نظير في التاريخ

*ايراد سهل الإيراد *الجواب ص١٨٧:ص١٨٧

التصديق بها جاء به محمد ﷺ ص ۱۹۸۸ *رژية الله *الكرامات ص ۱۹۰

خازمة ص١٩٣٥ مصادر التحقيق ص١٩٥

طبع بالمركز المعرى العربي ت: ٥٣٥٦٠٧

PRESENT RITHER

الله والأنسان والرسالة والنبوة وعفائد الأسلام..

ان كنانا يكون هذا موضوعه لشو علي دلي تحسيم من النظر والأشيية . . ، فلمده الرسالة هي وأحدة من أهم تجوجر الأسياد الأعام السيخ سندو عبدت أبر اعلام محرسة التبديد الدينين في تحصرنا المحربة .

قی هذه الرسالة تندو اثرواندا بین العمالد وبین : وظائفها " فی واقع ال! سال

وقعي هذه الرسالة يطغر الرسل عربينا من زارد الكمانة النبي جعلت الدين خرفة يحتارهما فروس (الانتياب النبارة)

وتی مده الرسالة بنیمای بدیره ازار کی بغزیم النقیب الذی فیل رود استاده 🕻 واژیداع فی اژمه

